

Pendapat ini mendapat sokongan ramai ulama *mufasssirin* seperti Maḥmūd Al-Alūsīy dalam tafsirnya *Rūḥ Al-Ma'āni* dan Aḥmad bin Muḥammād Al-Ṣāwīy dalam *Ḥāsyiat Al-Ṣāwī 'alā Al-Jalālain* (Al-Alūsīy : 1994 , 16 / 8-9 , Al-Ṣāwīy : 1995 , 6 / 140) .

Bagi penulis , pendapat Al-Zamahsyariy yang beranggapan bahawa ayat tersebut merupakan *maf'ūl bih* kepada *fi'il* adalah lebih tepat kerana dalam bahasa Arab memang terdapat bab *taḍmīn* (التَّضْمِينُ) iaitu penggunaan sesuatu *fi'il* yang membawa maksud yang terdapat dalam *fi'il* yang lain .

Melihat kepada pendapat Ibn 'Asyūr , penulis merasakan ianya tidak tepat kerana implikasinya adalah dari sudut *waqf* ataupun berhenti yang mungkin mengakibatkan maksud yang tidak sempurna . Maksud ayat akan terputus setakat ; "*Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu* ". Selepas berhenti itu barulah datang ayat baru yang berbunyi ; "*Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya ?* . Jadi kesinambungan ayat ini akan menjadi tergantung .

Menurut Wahbat Al-Zuhailīy , Ibn 'Umar r.a pernah mengatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah s.a.w pernah mentafsirkan ayat اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا dengan sabda baginda yang bermaksud : "*Orang yang sentiasa bersegera*

mentaati Allah s.w.t dan berpaling dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah s.w.t (Wahbat Al-Zuhailīy :1991 , 29 / 13) .

Seterusnya ayat terakhir ,iaitu وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ disambungkan dengan menggunakan huruf 'aṭaf al-wāw kerana merupakan *jumlat ḥāliyyat* yang kembali kepada *ṣāhib al-ḥāl* yang merupakan *ḍamīr* yang terdapat dalam fi'il خَلَقَ (Maḥmūd Ṣāfi : 1991 , 29-30 / 14) .

Ismāil Haqqīy pula berpendapat ayat kelima ini wajib dihubungkan dengan ayat sebelumnya dengan huruf 'aṭaf al-wāw kerana ia merupakan ayat *ḥāl* yang menceritakan perihal *ṣāhib al-ḥāl* yang terdapat dalam fi'il لَيَبْلُوَكُمْ (Ismāil Haqqīy: 1989, 4 / 363). Ada di kalangan para ahli bahasa yang menganggap ayat ini hukumnya wajib disambungkan (الوَصلُ) atau di'aṭaf kan kepada ayat yang sebelumnya iaitu ayat *ṣilat* خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (Maḥmūd Ṣāfi : 14) .

Dalam konteks ini , penulis cenderung kepada pendapat Ismāil Haqqīy yang mengatakan ayat terakhir ini merupakan *jumlat ḥāliyyat* yang merujuk kepada *ṣāhib al-ḥāl* yang terdapat dalam fi'il لَيَبْلُوَكُمْ kerana dalam kaedah naḥw bahasa Arab , sesuatu partikel itu mesti kembali kepada *ḍamīr* yang paling

hampir. Dalam ayat di atas, sudah tentulah *ḍamīr* yang ada dalam *fi'il* لِيُبْلُوَكُمْ

yang dipilih kerana kedudukannya lebih hampir berbanding *fi'il* خَلَقَ. Ayat وَهُوَ

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ juga tidak sesuai di'atapkan dengan ayat الْعَزِيزُ الْغَفُورُ kerana

maksud ayat akan jadi begini ; "Dialah yang mentaqdirkan adanya mati dan hidup (kamu) , untuk menguji dan keadaan kamu : siapakah yang lebih baik amalnya ; dan (dalam keadaan) Dia itu maha kuasa dan Maha Pengampun".

Seterusnya keseluruhan ayat kedua surah Al-Mulk ini wajib dipisahkan dari ayat pertama تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ kerana berada

dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* . Ia berada dalam kategori *badal ba'd min kul* (بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ) . Ayat pertama menjelaskan Allah Maha Berkuasa manakala

ayat kedua pula menceritakan sebahagian (بَعْضٌ) dari tanda kekuasaan Allah

iaitulah kuasa menghidup dan mematikan .

Kesimpulan :

Dalam ayat ini terdapat dua ayat dari kategori *Al-Faṣl* dan satu yang terakhir merupakan ayat *ḥāl* yang wajib disertakan dengan huruf *al-wāw* .

Ayat 3 .

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ
فَازْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

Maksudnya : *"Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis , engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah , (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan mu – dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?"* . (Al-Mulk : 3)

Muhammad Qutb berkata yang bermaksud :*"Telah terbukti kepada kita semua bahawa penciptaan alam semesta dengan keindahannya yang unik dan bagaimana sistematiknya urusan kejadian Allah ini tentunya menjadi dalil yang cukup kuat terhadap keagungan Allah . Sekiranya segala keindahan ini mampu diciptakan oleh Allah , tentulah perkara-perkara yang lain juga berada di bawah kehendaknya"* (Muhammad Qutb : 1983 , 32).

Terdapat tiga ayat yang menjadi kajian penulis dalam ayat ketiga surah Al-Mulk ini , iaitu yang pertama , الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا , dan yang kedua iaitu هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ . Ayat yang ketiga pula ialah مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ . Para ulama berselisih pendapat dalam menjelaskan mengapa ayat pertama iaitu ayat (الفصل) الَّذِي خَلَقَ.. wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya. Mahmūd

Ṣāfi berpendapat ayat ini adalah khabar yang ketiga bagi *mubtada* 'هُوَ' dalam ayat sebelumnya iaitu ayat 'وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَورُ' (Maḥmūd Ṣāfi : 14). Ibn 'Asyūr pula berpendapat ayat ini sesuai dijadikan sebagai *ṣifat* yang kedua bagi ayat 'الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ'. *Ṣifat* yang pertama adalah ayat kedua surah ini (Ibn 'Asyūr: 16). Al-Jamal pula melihat ayat ini menjadi *na'at* atau '*aṭaf bayān* atau *badal* kepada 'الْعَزِيزُ الْعَفْوَورُ' atau menjadi atau *manṣūb* '*alā al-madh*' (مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَذْح) atau *khabar* kepada *mubtadā* *maḥzūf* (Al-Jamal : t.t , 4 / 374).

Penulis lebih cenderung untuk memilih pendapat Al-Jamal yang menjadikan ayat ini sebagai '*aṭaf bayān* yang menjelaskan lagi maksud 'Maha Kuasa dan lagi Maha Pengampun' atau 'الْعَزِيزُ الْعَفْوَورُ' itu . Jadi ayat pertama ini tergolong dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya . Ayat 'مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ' pula merupakan *ayat musta`nafat* untuk tujuan mengukuhkan lagi gambaran kekuasaan Allah dalam menciptakan langit (Al-Syaukāniy : 1992 , 5 / 298 , Al-Jamal : 375) .

Al-Zamaḥsyariy dan Al-Alūsīy pula memilih ayat 'مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ' adalah lebih tepat untuk dijadikan sebagai *ṣifat* kedua bagi langit

طَبَاقًا . Sifat pertamanya ialah سَبْعَ سَمَاوَاتِ . (Al-Zamahṣyariy : 1995 4 / 563 , Al-Mūsīy : 1994 , 16 / 10).

Penulis berpendapat , apa yang dikatakan oleh Al-Syaukānīy bahawa ayat ini menjadi 'aṭaf bayān adalah lebih tepat kerana cerita tentang keajaiban kejadian langit belum tamat lagi . Jadi semestinya ayat ini merupakan huraian lanjut tentang keadaan penciptaan langit yang disebutkan dalam ayat sebelumnya iaitu الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا . Jadi dalam keadaan ini, ayat ini wajib dipisahkan dari sebelumnya kerana berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* dari jenis 'aṭaf bayān .

Ayat هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ pula merupakan ayat *tawkid* kepada ayat sebelumnya . Ini kerana ia merupakan satu pertanyaan yang berbentuk cabaran agar memerhatikan keagungan kejadian Allah (Ibn 'Asyūr : 19) . Jadi ayat ini tergolong dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* yang juga wajib dipisahkan (الفصل) dari ayat sebelumnya . Ayat ini menjadi *tawkid* pada ayat sebelumnya (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ) .

Kesimpulan :

Ketiga-tiga ayat yang dibincangkan di sini termasuk dalam kategori ayat-ayat Al-Faṣl .

Ayat 4 .

ثُمَّ أَجْعَلُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

Maksudnya : *"Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali , nescaya pandangan (mu) itu akan berbalik kepadamu dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan) , sedang ia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga dengan sia-sia)"*. (Al-Mulk : 4)

Kajian kita hanyalah melibatkan ayat yang terakhir iaitu وَهُوَ حَسِيرٌ sahaja .

Menurut kebanyakan ulama , ayat ini hukumnya wajib disambungkan dengan sebelumnya dengan menggunakan huruf 'aṭaf al-wāw kerana ia adalah *jumlaṭ ḥālīyyaṭ* yang merujuk kepada *ṣāhib al-ḥāl* yang terdapat dalam *ism maṣḍar* خَاسِئًا (Al-Alūsīy : 1994 , 16 / 12 , Maḥmūd Ṣāfī : 1991 , 29-30 / 15).

Muḥammad Husain Al-Ṭabāṭabā'iy menyebut وَهُوَ حَسِيرٌ membawa dua maksud iaitu menjadi lemah (حَاسِرٌ) atau dilemahkan (مَحْسُورٌ) . (Al-Ṭabāṭabā'iy:1991 , 19 / 367).

Kesimpulan :

Dalam analisis ayat keempat ini ,terdapat satu sahaja ayat al-Waṣl .

Ayat 5 .

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾

Maksudnya : *"Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang , dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap Syaitan-syaitan , dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang". (Al-Mulk : 5)*

Al-Zamahsyariy menyebut di dalam tafsirnya (الكَشَفُ) bahawa perkataan (رُجُومًا) adalah kata jama' bagi (رَجْمٌ) membawa makna lontaran untuk syaitan . (Al-Zamahsyariy : 1995 , 4 / 565-566).

Ibn Kathir juga membawakan pendapat yang serupa dengan pendapat Al-Zamahsyariy di samping menambah : *"Bukan yang dimaksudkan dengan rejam itu bintang-bintang itu . Bintang itu berada tetap pada kedudukannya seperti matahari . Tetapi yang dimaksudkan ialah tahi bintang atau percikan apinya sahaja". (Ibn Kathir : 1992 , 4 / 50)*

Ayat ke 5 surah Al-Mulk ini terdiri dari tiga ayat iaitu pertama , وَلَقَدْ زَيَّنَّا , وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ manakala yang kedua pula ialah السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ .
Ayat terakhir pula ialah وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ .

Huruf *al-wāw* pada permulaan ayat bukannya huruf *‘aṭaf*. Ia adalah huruf *isti’nāfiat*, kerana ayat ini tidak mempunyai kaitan secara terus dengan ayat sebelumnya yang menceritakan kehebatan penciptaan langit. Jadi ayat pertama adalah ayat *musta’nafat*.

Menurut Wahbat Al-Zuhailī (Wahbat Al-Zuhailī : 1991, 29 / 13) ayat ini merupakan satu penjelasan ataupun *‘aṭaf bayān* terhadap ayat pertama yang lepas iaitu ayat : تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Maksudnya : “Maha

Berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan yang menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat), dan memanglah Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”.

Jika berpegang kepada pendapat ini maka ayat ini berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl*. Hukum ayat-ayat dalam kategori ini ialah wajib dipisahkan (الفصل).

Penulis pula merasakan ayat ini hukumnya wajib dipisahkan dari ayat sebelumnya kerana ayat ini berada dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* (شِبْهُ كَمَالِ الْإِتِّصَالِ). Maksud *syibh kamāl al-ittiṣāl* menurut ulama *balāghah* ialah , كَمَالِ الْإِتِّصَالِ .

ayat *isti’nāfiat* ini seolah-olah mengandungi jawapan pada soalan yang dikemukakan dalam ayat sebelumnya (Faḍl Ḥasan Abbās : 1992, 415). Bagi ayat di atas , soalan yang timbul dari ayat ... ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ... yang lepas ialah ;

Apakah yang hebat di langit itu yang patut dikagumi ? Kemudian datanglah ayat kelima ini menerangkan jawapan kepada persoalan yang timbul itu . Antara yang hebat itu ialah bintang-bintangnya .

Menurut Al-Ṭanṭāwīy di dalam tafsirnya *Al-Tafsīr Al-Wasīṭ* , terdapat *bāʿ al-qasam* (بَاءُ الْقَسَمِ) yang diḥazafkan , taqdirnya *وَبِاللّٰهِ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا* , (Muḥammad Sayyid Al-Ṭanṭāwīy : 1986 , 29 / 14) . بِمَصَائِحَ

Ayat kedua pula iaitu *وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ* menjelaskan peranan kedua penciptaan bintang-bintang , iaitu untuk menghalang syaitan dari memasukinya untuk mencari rahsia-rahsia yang tertulis di *Lūḥ Mahfūz* . Jadi ayat kedua ini hukumnya wajib disambungkan (الْوَصْلُ) dengan huruf '*aʿaf al-wāw* kerana ia masih menjelaskan peranan bintang seperti ayat yang pertama . Kedua ayat tersebut sama dari sudut *khabarī* . Ini termasuk dalam syarat wajib disambungkan (الْوَصْلُ) iaitu (اِتِّفَاقُ الْحُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا) .

Ayat ketiga juga wajib disambungkan (الْوَصْلُ) dengan ayat yang kedua kerana serupa dari sudut *khabarī* . Dalam ayat kedua, Allah menjanjikan bagi syaitan rejaman dari tahi bintang ketika di dunia , manakala dalam ayat ketiga pula 'diperuntukkan' bagi mereka azab neraka di akhirat kelak (Al-Jamal : t.t , 4 /

376) . Kedua-dua ayat itu merujuk kepada balasan siksa yang bakal menimpa syaitan akibat dari sikap sombong dan engkar terhadap suruhan Allah s.w.t .

Kesimpulan :

Dalam ayat kelima ini terdapat satu ayat yang tergolong dalam *Al-Faṣl* dan dua yang berikutnya termasuk dalam *Al-Waṣl* .

Ayat 6 .

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسْأَلُونَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾

Maksudnya : ***"Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka , disediakan azab neraka Jahannam , dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Al-Mulk : 6)***

Ayat keenam surah Al-Mulk ini terdiri dari dua ayat iaitu ayat pertama , *وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ* dan yang kedua , *وَيُسْأَلُونَ الْمَصِيرُ* . *Al-wāw* pada permulaan ayat menurut Maḥmūd Ṣāfi¹⁷ bukannya huruf *‘aṭaf* . Ia adalah huruf *al-istiṇāf* kerana ayat ini telah masuk kepada cerita lain yang tiada kaitan dengan cerita azab untuk syaitan dalam ayat yang telah lepas. (Maḥmūd Ṣāfi¹⁷ : 17).

Ramai di kalangan ahli bahasa dan tafsir Al-Quran pula berpendapat sebaliknya .Mereka berpendapat *al-wāw* pada permulaan ayat keenam ini merupakan huruf '*aṭaf*' . Hujah mereka ialah , ayat ini masih lagi menceritakan tentang azab. Jadi hukumnya ia wajib disambungkan (*الْوَصْلُ*) dengan huruf '*aṭaf*' *al-wāw* dengan ayat kelima sebelumnya yang turut menceritakan balasan azab untuk golongan iblis. Cuma perbezaannya ialah, ayat ini menyebut bahawa azab tersebut disediakan untuk manusia sedangkan ayat yang lepas menceritakan azab adalah untuk iblis (Al-Zamaḥṣyānī : 1995, 4 / 565, Ismāīl Ḥaqqīy : 1989, 4 / 365, Ibn 'Asyūr : t.t, 29 / 23, Al-Syaukānīy : 1992, 4 / 299, Al-Rāzīy : 1985, 30 / 63).

Al-Ṣābūnīy berkata yang bermaksud : *"Jika diperhatikan kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya kita akan dapati ayat kelima menceritakan tentang syaitan yang diazab. Ayat keenam pula bercerita tentang orang-orang yang memilih untuk mengikuti petunjuk syaitan dan hawa nafsu dari kalangan golongan yang kafir dan orang Islam yang melakukan maksiat . Kedua-dua ayat ini berkait . rapat dari aspek kesudahan kedua golongan yang sama-sama akan dihumban ke dalam neraka jahanam . Itulah tempat kembali yang paling buruk . Azab di sana pasti lebih dahsyat dari kesusahan dunia"* . (Muḥammad Alī Al-Ṣābūnīy : t.t , 3 / 417).

Muḥammad bin Ḥusain Al-Ṭabāṭabā'īy pula berpendapat ayat keenam ini di'ataskan dengan ayat yang kedua dari surah Al-Mulk ini iaitu ayat :
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ. Menurut beliau , ayat keenam ini menyebutkan hari kiamat dan balasan untuk setiap manusia. Hari kiamat diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah turut menciptakan kematian dan kehidupan . Jadi bagi golongan yang mendustakan hari kiamat Allah menyediakan bagi mereka azab neraka jahannam (Al-Ṭabāṭabā'īy : 1991 , 19 / 368).

Setelah membuat perbandingan antara kesemua pendapat para ulama seperti yang telah dinyatakan di atas , penulis merasakan pendapat ramai ulama iaitulah pendapat yang kedua adalah yang paling tepat . *Al-wāw* pada permulaan ayat keenam surah Al-Mulk ini bukanlah huruf *istī nāf* seperti yang didakwa oleh Maḥmūd Ṣāfi kerana ayat kelima sebenarnya belum selesai lagi . Ayat kelima dan keenam berkaitan rapat antara satu dengan yang lain iaitulah menjelaskan akibat buruk untuk golongan syaitan dan manusia yang tidak mengikuti petunjuk Allah .

Manakala bagi pendapat ketiga pula yang mengatakan bahawa ayat ini disambungkan (الوَصْلُ) dengan ayat yang kedua, penulis beranggapan pendapat ini tidak realistik . Ini kerana jika kita beranggapan seperti ini tentulah ayat-ayat ketiga , keempat dan kelima akan menduduki tempat ayat *mu'tariḍat*

(مُعْتَرِضَةٌ), sedangkan kita telah huraikan dengan panjang lebar kaitan yang

wujud antara setiap ayat dalam perbincangan yang lalu .

Ada di kalangan *Qurra`* (الْقُرَّاءُ) seperti *Al-Ḥasan* , *Al-Daḥḥāk* dan *Al-A'raj*

yang membacakan عَذَابُ جَهَنَّمَ dengan *naṣb* (نَصْبٌ) iaitu baris atas dengan

menjadikannya 'aṭaf bayān pada perkataan عَذَابِ السَّعِيرِ yang terletak dalam ayat

kelima yang lepas (*Al-Syaukānī* : 1992 , 4 / 299, *Al-Rāzī* : 1985 , 30 / 63).

Bagi ayat yang terakhir pula iaitu وَيَسَّ الْمَـٰصِرُ , sesetengah ulama

berpendapat huruf *al-wāw* merupakan huruf *al-isti'nāf* . Ini kerana ketiadaan

hubungan langsung antara ayat ini dengan sebelumnya . Jadi , ayat selepasnya

merupakan *jumlat musta'nafat* (Bahjat Ab. Wāḥid : 1993 , 12 / 91) . Sebahagian

yang lain pula mengatakan huruf *wāw* adalah *wāw al-ḥāl* dan ayat itu adalah

jumlat ḥāliyyat yang merujuk kepada *ṣāḥib al-ḥāl* yang terdapat dalam *ism*

jaḥannam (Maḥmūd Ṣāfī : 17).

Bagi Ibn 'Asyūr pula , beliau lebih cenderung menjadikan huruf *al-wāw*

sebagai huruf *al-isti'nāf* dan ayat selepasnya pula sebagai ayat dalam kategori

uṣlūb al-zam (أُسْلُوبُ الذَّمِّ) yang membawa makna mencela dan menghina ahli

neraka . *Al-Makhṣūṣ* (الْمَخْصُوصُ) dalam *uslūb* ini pula telah ditiadakan . Taqdīr

ayat ialah :

وَيَسَّ الْمَصِيرُ عَذَابُ جَهَنَّمَ

Maksudnya : Seburuk-buruk tempat kembali ialah neraka jahannam .

Keseluruhan ayat ini pula adalah tergolong dalam ayat *mu'tarīdat* .
(Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 23) .

Penulis cenderung memilih pendapat yang disebut oleh Maḥmūd Sāfī yang meletakkan ayat ini sebagai *jumlat ḥāliyyat* yang merujuk kepada *ṣāhib al-ḥāl* neraka jahanam . Bagaimana mungkin kita menjadikan ayat ini tiada kaitan dengan sebelumnya , sedangkan ia menjelaskan lagi keadaan neraka yang disebut sebelumnya .

Kesimpulan :

Dari dua ayat yang dibincangkan , satu merupakan ayat dari kategori *Al-Waṣf* sementara yang kedua pula termasuk dalam ayat *ḥāl* yang wajib disertakan dengan partikel *al-wāw* .

Ayat 7 .

إِذَا الْقَوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهُمْ شَهَقًا وَهِيَ تَفُورُ

Maksudnya : **“Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya , mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung , sedang ia menggelegak ”.**
(Al-Mulk : 7)

Suara gemuruh itu ialah bunyi api neraka itu sendiri yang menggelegak meluap-luap. Ibn Jarīr Al-Ṭabarīy berpendapat bunyi gemuruh yang dimaksudkan ialah suara pekikan golongan ahli neraka yang ada di dalamnya. (Ibn Jarīr : 1995 ,10 / 221) .

Al-Zamahṣyariy pula telah membawakan beberapa pendapat tentang dengusan (شَهَقًا) itu sendiri. Menurutny (شَهَقًا) yang dimaksudkan adalah salah satu dari yang di bawah ini ataupun kesemuanya sekali iaitu :

1. Bunyi suara neraka itu sendiri .
2. Diriwayatkan oleh ‘Aṭṭā’ mereka mendengar suara golongan ahli neraka yang dicampakkan terlebih dahulu yang merintih mendengus meminta pertolongan .
3. Mereka mendengar rintihan dan dengusan mereka sendiri .

(Al-Zamahṣyariy : 1995 , 4 / 566).

Muḥammad Jamaluddin Al-Qāsimīy pula berpendapat , suara dengusan itu adalah seburuk-buruk suara yang keluar dari rongga tekak manusia , hampir seperti suara keldai (Al-Qāsimīy : t.t , 16 / 5882).

Terdapat dua ayat yang menjadi kajian penulis iaitu , pertama , إِذَا أَلْقُوا

وَهِيَ تَفُورُ . Ayat pertama إِذَا أَلْقُوا adalah *jumlat*

musta'nafat , 'amilnya adalah *fi'il* سَمِعُوا selepasnya (Al-Jamal : t.t , 4 / 376).

Ayat ini wajib dipisahkan dari ayat keenam yang lepas kerana ia berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* . Ayat ketujuh ini menjadi *'aṭaf bayān* yang berfungsi menjelaskan kedahsyatan api neraka yang disebutkan dalam ayat keenam yang lepas (Ibn 'Asyūr : 23).

Ayat وَهِيَ تَفُورُ pula merupakan *jumlat ḥāliyyat* yang merujuk kepada

ṣāhib al-ḥāl yang terdapat pada *dāmir* لَهَا . Jadi dalam keadaan ini

penggunaan huruf *'aṭaf al-wāw* adalah wajib . (Al-Jamal : t.t , 4 / 376 , Abū Al-Su'ūd : t.t , 5 / 178).

Kesimpulan :

Terdapat satu ayat *ḥāl* yang disertakan dengan huruf *al-wāw* dalam ayat ini .

Ayat yang pertama pula tergolong dalam kategori ayat-ayat *al -Faṣl* .

Ayat 8 .

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

Maksudnya : **“Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya . Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar (dari orang kafir) , bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada**

mereka : Tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran (di dunia dahulu)? " (Al-Mulk : 8)

Setiap kali dilemparkan kepadanya satu golongan , akan bertanyalah mereka kepada penjaga-penjaga neraka itu : "Apakah tidak pernah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan?" Para malaikat yang memikul tanggungjawab menjaga neraka bertanya kepada mereka : "Mengapa kalian dihumbankan ke dalam neraka hari ini ? Apakah kalian tidak pernah diseru oleh para Nabi yang diutuskan . Jika kalian beriman dengan mereka tentulah kalian tidak berada ditempat yang hina ini" . Mereka menjawab : "Sebenarnya ada ! Sesungguhnya telah datang kepada kami pemberi peringatan itu" .

Dialog yang berlaku antara dua pihak membayangkan betapa kekesalan pada hari itu tidak lagi berguna . Mereka kini mengakui kesilapan mereka tidak beriman dengan Rasul-rasul yang diutuskan (Ahmad Sonhadji: 1990 , 29 / 32) .

Terdapat tiga ayat yang menjadi kajian penulis dalam iaitu, pertama, *أَلَمْ يَأْتِكُمْ كَلِمًا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تَكَادُ تَمَيُّزُ مِنَ الْعَيْظِ* kedua , ketiga *كَلِمًا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا* . Ayat pertama iaitu (*تَكَادُ* ..) merupakan *ataf bayān* bagi ayat yang lepas . Jadi ia berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan dari yang sebelumnya . Demikian juga dengan ayat kedua (*كَلِمًا* ..) . Ayat ini berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* jenis *ataf bayān* . Ia bertindak memberikan penjelasan terhadap ayat pertama (*تَكَادُ تَمَيُّزُ مِنَ الْعَيْظِ*) (Abū Al-Su'ūd : t.t , 5 / 178) .

Ayat ketiga juga iaitu **أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ** adalah ayat yang wajib dipisahkan dari ayat sebelumnya iaitu **كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا**, kerana ia merupakan *ataf bayān* dari kategori *kamāl al-ittiṣāl*. Ayat **أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ** menjelaskan apakah yang ditanyakan oleh malaikat penjaga api neraka (**خَزَنَتُهَا**).

Muhammad Husain Al-Ṭabāṭabā'īy menyebut ayat ini berperanan memberi penjelasan lanjut episod gambaran tentang api neraka. Di sini Allah memberikan kepada kita gambaran bagaimana api neraka itu bertindak membakar bahan bakarannya. Ia menyeksa dan terus menyeksa sambil memekik-mekik dan menggelegak seakan air yang direbus atau minyak yang digoreng. Kerana terlalu marah seolah-olah ia hendak melonjak keluar dari kawasannya seperti air bah atau banjir yang hendak melimpah keluar (Muhammad Husain Al-Ṭabāṭabā'īy : 1991, 19 / 368).

Kesimpulan :

Ketiga-tiga ayat yang dibincangkan dalam ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl*.

Ayat 9 .

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

Maksudnya : **Mereka menjawab : “Adalah Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran , lalu kami dustakan**

**serta kami katakan (kepadanya) : Allah tidak menurunkan sesuatupun ,
kamu (wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul) hanyalah berada
dalam kesesatan yang besar” . (Al-Mulk : 9)**

Terdapat tiga ayat yang menjadi kajian penulis iaitu pertama , قَالَوا بَلَى ,
ثَلَاثًا ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَكُذِّبُوا ۚ kedua , وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ , ketiga ,
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ .

Menurut Ibn ‘Asyūr, ayat قَالَوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ adalah *jumlat mu’tarifat* kerana terletak antara soalan malaikat dalam ayat kelapan yang lepas sehingga kepada ayat kesembilan ini. Taqdīr soalan malaikat ialah : “Tiap-tiap kali dicampakkan kedalamnya sekumpulan yang besar (dari orang-orang kafir), bertanyalah penjaga-penjaga neraka kepada mereka : “ *Tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul memberi peringatan dan amaran (di dunia dahulu) ?*”(ayat 8). Mereka menjawab : “ Ada ! Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul , pemberi amaran, lalu kami dustakannya serta kami katakan (kepadanya) : “Allah tidak menurunkan sesuatu apapun “ . Lalu berkatalah penjaga-penjaga neraka tadi (menyambung kata-kata) : “ Hanyalah kamu berada dalam kesesatan yang besar “ . (ayat 9) (Ibn ‘Asyūr : t.t , 29 / 25)

Menerusi pendapat ini, Ibn ‘Asyūr menjadikan ayat kelapan dan kesembilan surah ini sebagai bersambung , menceritakan kata-kata malaikat

penjaga neraka dan antara kata-kata mereka, penghuni-penghuni neraka mengambil peluang untuk mengaku kesilapan mereka.

Menurut Al-Jamal , ayat **قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا** ini merupakan

tawkid . Ini dapat dilihat dengan penggunaan perkataan **بَلَىٰ** dalam jawapan

ahli neraka itu (Al-Jamal : t.t , 4 / 377). Dengan sebab itu ayat ini wajib

dipisahkan (**الْفَصْلُ**) dari ayat yang sebelumnya kerana ia tergolong dalam

kategori *kamāl al-ittiṣāl* .

Penulis cenderung untuk memilih pendapat Ibn 'Asyūr yang menjadikan ayat ini sebagai *jumlat mu'taridat* iaitulah, kata-kata manusia yang telah merasa diri bersalah . Mereka menjawab antara kata-kata malaikat dengan harapan malaikat akan bertolak ansur dengan mereka selepas pengakuan dibuat . Malangnya tiada sebarang keringanan diberikan malahan malaikat terus menyindir dengan tajam dengan menyambung kata-katanya

إِن أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ .

Dengan ini , ayat **قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا** adalah dari kategori *al-*

tawassuṭ bain al-kamālain (**التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ**), yang hukumnya wajib

dipisahkan (الفصل) dari sebelumnya . Jika tidak dipisahkan kekeliruan akan timbul , adakah ini kata-kata malaikat atau kata-kata manusia . Jika *al-wāw* ditiadakan maka jelaslah ia bukan lagi kata-kata malaikat , sebaliknya kata-kata manusia penghuni neraka .

Demikian juga ayat *إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ* termasuk dalam kategori *al-tawassuṭ bain al-kamālain* (التوسط بين الكمّالين) yang wajib dipisahkan dari sebelumnya untuk mengelakkan kekeliruan , bahawa itu adalah kata-kata para penghuni neraka atau para penjaga neraka . Jadi apabila dipisahkan dari sebelumnya , maka jelaslah ia merupakan sambungan dari kata-kata para penjaga neraka yang terputus sebentar tadi .

Kesimpulan :

Dari perbincangan di atas , kita mendapati terdapat dua ayat dari kategori *Al-Faṣl* dan satu lagi dari kategori *Al-Waṣl* .

Ayat 10 .

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

Maksudnya : **Dan mereka berkata : “Kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami (sebagai orang yang mencari kebenaran), tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka” . (Al-Mulk : 10)**

Al-Wāw pada permulaan ayat kesepuluh ini merupakan *wāw aṭaf* yang menghubungkan ayat ini dengan ayat kesembilan sebelum ini. Oleh sebab ayat ini telah di'atafkan kepada *jumlat mu'tariḍat* , dan *jumlat mu'tariḍat* adalah ayat yang tiada tempat *l'rāb* , maka ayat ini juga turut menjadi ayat yang tiada tempat *l'rāb* (Maḥmūd Ṣāfi : 19).

Ayat ini (وَقَالُوا...) wajib dihubungkan dengan menggunakan huruf '*aṭaf* *al-wāw* kerana menepati syarat kaitan dengan sebelumnya iaitulah ayat kesembilan yang lepas (قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ) di samping keserasian keduanya dari sudut *khabariyyat* (اِتَّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيَّةٌ). Kedua-dua ayat ini berbentuk pengakuan . Pengakuan golongan ahli neraka iaitu pertamanya, mereka telah didatangi Rasul yang memberikan peringatan dan keduanya , pengakuan berbentuk penyesalan atas nasib malang yang merundung mereka sekarang . Taqdīr kata-kata mereka ialah : "Kami sudah didatangi Rasul memberikan peringatan sewaktu di dunia dahulu tetapi kami engkar . Dan mereka berkata lagi : "Kalaulah kami dengar dan kami taat pada suruhan Rasul ketika di dunia dahulu sudah tentulah kami tidak dicampakkan bersama ahli neraka ini !" (Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghīy: 1982 , 29 / 12).

Sayyid Quṭb berkata yang bermaksud : "*Pengakuan telah dibuat . Sekarang penyesalan atas apa yang telah berlaku. Bagaimana mungkin masa akan kembali kepada yang telah berlalu*" (Sayyid Quṭb :1992, 6 / 3629).

Kesimpulan :

Terdapat satu ayat sahaja yang tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Waṣl* .

Ayat 11 .

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

Maksudnya : *“Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka (sebagai orang-orang yang kufur ingkar), maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka”* . (*Al-Mulk* : 11)

Ayat kesebelas surah *Al-Mulk* ini terdiri dari dua ayat iaitu pertama ,
فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ dan kedua, فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (*Maḥmūd Ṣāfi* : 19).

Menurut *Maḥmūd Ṣāfi* , kedua-dua *al-fā`* dalam ayat pada permulaan فَاعْتَرَفُوا dan pertengahan iaitu فَسُحْقًا merupakan *fā` al-isti`nāf* (*Maḥmūd Ṣāfi* : 19) .

Ibn ‘Asyūr pula berpendapat *al-fā`* yang pertama فَاعْتَرَفُوا merupakan
إِذْقَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ اعْتَرَفُوا هُنَالِكَ بِذَنبِهِمْ ، أَيُ *fā` al-faṣīḥat* , taqdimnya :
فَهُمْ مُحَقَّقُونَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ .

Maksudnya : Mereka berkata begitu lantaran telah jelas kelihatan di hadapan mereka balasan neraka, lalu mereka mengaku atas dosa-dosa mereka .

Al-fā` yang kedua pula iaitu فَسُحْقًا, menurut beliau adalah *fā` sababiyyat*

(فَأُءِ سَبِيَّةٌ). Maksud ayat ialah , disebabkan pengakuan mereka melakukan

dosa-dosa ketika di dunia dahulu maka mereka dikenakan siksaan

dalam api neraka itu (Ibn 'Asyūr : 28) .

Menurut Al-Zajjāj dan Abū 'Alī Al-Fārisiy, سُحْقًا merupakan *maṣḍar manṣūb*, taqdir ayat: أَسْحَقَهُمُ اللَّهُ سُحْقًا. Maksudnya Allah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya . (Al-Syaukānīy : 1992 , 4 / 300) .

Apabila membuat perbandingan antara dua pendapat di atas , penulis merasakan pendapat Ibn 'Asyūr adalah lebih sesuai memandangkan ayat فَاَعْتَرَفُوا mempunyai kaitan dengan ayat sebelumnya iaitu ayat yang kesepuluh (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ) . Pendapat yang mengatakan *fā`* di sini adalah *fā` al-isti`nāf* yang menandakan bermulanya ayat yang baru adalah tidak tepat. Manakala *fā`* yang kedua dalam ayat ini iaitu فَسُحِقًا lebih tepat dijadikan *fā` sababiyyat* , bukannya *fā` al-isti`nāf* , kerana kaitan yang rapat antara kedua ayat فَاَعْتَرَفُوا dan ayat فَسُحِقًا.

Keseluruhan ayat ini masih lagi berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* jenis *tawkid* yang wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya (ayat 10). Ayat ini didatangkan untuk memperkuat isi ayat sebelumnya yang menceritakan pengakuan ahli neraka terhadap keterlanjuran mereka semasa berada di dunia dahulu . Dosa yang paling besar dilakukan oleh mereka ialah

'kufur'. Kufur bererti menolak kewujudan Allah . Tiadalah balasan yang lebih sesuai melainkan (سُحْقًا) iaitu dipijak-pijak, ditindas dengan penuh kehinaan kerana sifat takabbur, sombong dan tidak beriman kepada Allah semasa berada di dunia (Al-Zamaḥṣyariy : 1995 , 4 / 565 – 566) .

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas terdapat satu ayat sahaja yang tergolong dalam ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 12 .

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

Maksudnya : ***“Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar”.*** (Al-Mulk : 12)

Orang-orang yang takut kepada Allah di dalam setiap situasi bagi mereka kelebihan ini . Di dalam banyak ayat Al-Quran , Allah menggesa kita agar memerhati dan memikirkan kejadian Allah , supaya dengan pemerhatian itu hasilnya kita dapat merasakan kebesaran Allah dan keagunganNya . Al-Alūsīy di dalam tafsirnya '*Rūḥ Al-Ma'āni*' berpendapat yang dimaksudkan dengan (بِالْغَيْبِ) itu ada tiga :

1. Ketika tiada orang lain .
2. Ketika bersama orang lain , mereka merasakan Allah ada bersama mereka .
3. Ketika melakukan sesuatu perkara , mereka tidak riya' kerana semata-mata mengharapkan balasan Allah (Al-Alūsīy :1994 , 16 / 21) .

Keampunan (مَغْفِرَةٌ) yang dimaksudkan pada hujung ayat ini adalah milik mereka disebabkan keikhlasan mereka beriman kepada Allah . Selain dari keampunan , mereka turut memperolehi (أَجْرٌ) , ganjaran pahala atas apa yang mereka laksanakan .

Menurut Maḥmūd Ṣāfī, ayat ini merupakan *jumlat musta'nafat* (Maḥmūd Ṣāfī: 20) . Ibn 'Asyūr pula melihat ayat ini sebagai *jumlat mu'taridat*. Beliau berpendapat teknik ini adalah suatu yang lazim digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu Allah biasa membawa kisah-kisah sampingan di samping mesej penting yang ingin disampaikan .(Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 29) .

Penulis melihat pendapat Maḥmūd Ṣāfī lebih tepat memandangkan ayat ini tiada kaitan dengan sebelumnya . Bagaimanakah Ibn 'Asyūr boleh meng'atafkan ayat sebelumnya iaitu ayat kesebelas dengan ayat yang akan datang iaitu ayat yang ketigabelas, sedangkan ayat ketiga belas membawakan kepada kita satu 'bab' yang baru. Penulis akan menjelaskan perkara tersebut selepas ini .

Ayat ini hukumnya wajib dipisahkan dari ayat kesebelas yang lepas kerana berada dalam kategori *kamāl al-inqīṭā'*. Walaupun kedua-dua ayat

yang kesebelas dan kedua belas ini serasi ataupun sama dari aspek *khabari*, tetapi keduanya membawakan topik yang berbeza. Ayat kesebelas yang lepas menceritakan tentang pengakuan ahli neraka sedangkan ayat kedua belas pula menceritakan kelebihan orang yang beriman .

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , keseluruhan ayat di atas tergolong di dalam ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 13 .

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

Maksudnya : ***“Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring , (sama sahaja keadaannya kepada Allah) , kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada”. (Al-Mulk :13)***

Ayat ketiga belas ini terbahagi kepada dua ayat iaitu pertama , وَأَسِرُّوا
kedua, إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . Maksudnya , Allah Maha

Mengetahui segala percakapan anda sama ada secara nyaring ataupun berbisik . Semuanya sama saja di sisi Allah . Ini adalah satu peringatan dari Allah bahawa manusia mestilah ikhlas dan beramal dengan tutur katanya . Dia perlu mengingati bahawa malaikat Raqīb Atīd berada di sisinya , mencatat

segala apa yang keluar dari mulutnya .Tiada sesuatu pun perkataan yang diucapkan oleh manusia , melainkan ada berdekatnya pengawas , siap sedia mencatat (segala tindak tanduknya) . (Ibn Kathīr : 1994 , 4 / 511) .

Berdasarkan kepada tafsiran ayat di atas , dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa ayat ini tiada kaitan langsung dengan sebelumnya, kerana ia merupakan satu 'tajuk baru' . Allah s.w.t telah mencabar manusia supaya menyembunyikan niatnya dalam hati supaya tidak diketahui Allah s.w.t . Ternyata impian agar tidak diketahui Allah s.w.t meleset kerana Allah mengetahui segala-galanya .

Jadi *al-wāw* pada awal ayat merupakan *wāw isti'nāfiyyat* dan bukannya *wāw 'aṭaf* seperti yang disebut oleh Ibn 'Asyūr dalam *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr* . Selain dari itu , ayat ini juga berbeza dari yang sebelumnya iaitu ayat keduabelas *إِنَّ الَّذِينَ* dari sudut *insyā'ī* dan *khabarī* . Ayat ketigabelas ini adalah ayat *insyā'ī* sedangkan ayat keduabelas adalah ayat *khabarī* .

Menurut Ibn 'Asyūr , ayat ini di'aṭafkan dengan ayat kesebelas *فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ* adalah dalam bentuk *'aṭaf* maksud atau dalam bahasa Arab disebut sebagai (*عَظْفُ غَرَضٍ عَلَى غَرَضٍ*) , (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 29) .

Walaupun bagaimanapun, pendapat ini sudah ditolak berdasarkan hujah yang telah dijelaskan di atas .

Seterusnya ayat إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ pula hukumnya wajib dipisahkan

dari ayat yang sebelumnya kerana berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* .
Ayat ini menjadi 'aṭaf bayān pada ayat sebelumnya . Ia menjelaskan mengapakah manusia tidak akan mampu lari dari pengetahuan Allah . Ini kerana Allah mengetahui setiap apa yang tersemat dalam hati mereka .

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas kedua-dua ayat yang dibincangkan termasuk dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 14 .

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

Maksudnya : **“*Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Ia Maha Halus urusan tadbirannya , lagi Maha Mendalam pengetahuanNya*”**. (*Al-Mulk : 14*)

Ayat keempat belas ini terbahagi kepada dua ayat iaitu pertamanya ,
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ dan kedua , وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . Terdapat berbagai pendapat
berhubung kedudukan ayat pertama iaitu أَلَا yang wajib dipisahkan dari ayat
sebelumnya. Maḥmūd Sāfi berpendapat ayat ini merupakan *jumlat
musta'nafat* yang wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya kerana
ketiadaan kaitan dengan ayat yang sebelumnya itu . Al-Syaukānī dan Ibn

'Asyūr pula berpendapat ayat ini menjadi '*aṭaf bayān* iaitulah ayat yang menjelaskan kandungan ayat sebelumnya . Jadi ia berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya (Al-Syaukānīy : 1992 , 4 / 301 , Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 30).

Setelah membuat perbandingan antara pendapat pertama dan kedua , penulis mendapati pendapat kedua di atas adalah lebih tepat . Alasan yang dikemukakan oleh Maḥmūd Ṣāfī bahawa ayat di atas tiada kaitan dengan ayat yang sebelumnya tidak dapat diterima. Ini disebabkan kebanyakan ulama *mufasssīrīn* berpendapat ayat keempat belas ini turun berikutan persepakatan orang-orang kafir sesama mereka agar merahsiakan hasil perbincangan mereka supaya tidak diketahui oleh Allah .

Perkara ini didedahkan oleh Allah dalam bentuk sindiran dalam ayat yang telah lepas iaitu ayat ketiga belas . Jadi ayat keempat belas ini didatangkan sebagai memperjelaskan bagaimana mungkin Allah yang menciptakan mereka tidak mampu menguasai mereka . (Al-Jamal : t.t , 4 / 377).

Seterusnya hampir kesemua para ulama bersepakat mengatakan ayat terakhir iaitu ayat *وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ* merupakan *jumlat ḥālīyyat* yang menjelaskan *fi'il* *يَعْلَمُ* sebelumnya . Dalam ayat ini kewujudan huruf *al-wāw* adalah satu kemestian (Al-Zamaḥṣyariy : 1995, 4 / 566, Al-Jamal : t.t , 4 / 378, Ismāil Ḥaqqīy : 1989, 4 / 366, Al-Syaukānīy : 1992, 4 / 301, Al-Ṭabaṭabā'īy:1991, 19 / 371 , Maḥmūd Ṣāfī : 1991, 29-30 / 21, Al-Ṣāwīy : 1995, 6 / 143 , Abū Al-Su'ūd : t.t, 5 / 180).

Ini berbeza dengan Ibn 'Asyūr yang berpendapat bahawa ayat ini hukumnya wajib di'atāfkan dengan ayat **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ**. Menurut beliau ini perlu bagi memberitahu manusia bahawa ilmu Allah meliputi segala-galanya. Selepas menjelaskan dalam ayat ketiga belas bahawa Allah s.w.t bukan sahaja mengetahui perbincangan tertutup mereka termasuk apa yang terlintas dalam hati-hati mereka diketahui olehNya, sekarang dalam ayat ini Allah menegaskan lagi bahawa semestinya Dia tahu makhluk yang diciptanya itu. (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 31).

Penulis lebih cenderung kepada pendapat majoriti ulama yang mengatakan ayat ini merupakan *jumlat ḥālīyyat*. Taqdīr ayat ialah menurut Ismāil Ḥaqqīy ialah : **أَلَا يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْجَهَرَ وَالْحَالَ أَنَّهُ وَحْدَهُ الْعَالِمُ بِدَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ**
Maksudnya : Adakah patut bagi Allah jika Dia tidak tahu yang tersembunyi dan yang nyata, sedangkan Dialah yang maha mengetahui segala benda yang halus. (Ismāil Ḥaqqīy : 1989 , 4 / 366).

Dalam ayat ini Allah bertanya kepada manusia menerusi **teknik inkar** dan **nafi** (**إِنْكَارٌ وَنَفْيٌ**). Masakan Allah tidak mengetahui apa yang berlaku sedangkan Dia yang Maha Berkuasa atas segala agenda yang berlaku dalam alam ini (Al- Ṣābūnīy : t.t , 3 / 422).

Menurut Al-Ghazālīy , perkataan اللّطِيف bermakna Maha mengetahui

segala yang tersembunyi . Perkataan الْخَبِيرُ pula bermakna tiada sebarang

perkara yang terlepas dari ilmuNya . Tiada suatupun objek yang bergerak

dalam alam ini terkeluar dari ilmu Allah (Al-Qāsimiy : t.t , 15-16 / 5884) .

Maha Halus lagi Mengetahuinya Allah itu ialah apabila kita melihat setiap makhluk Allah dari yang paling kecil kepada yang paling besar , kesemuanya hidup dalam keadaan tersusun . Ini berbeza dengan manusia yang seringkali terlupa. Seseorang datuk yang mempunyai ramai cucu kadangkala gagal mengingati nama-nama cucu-cucunya . Malah kadangkala dia tidak sedar itu adalah cucunya sendiri . Apatah lagi cicitnya . (Al-Ṣāwīy : 1995 , 6 / 143).

Kesimpulan :

Dari dua ayat yang dibincangkan , satu tergolong di dalam ayat *Al-Faṣl* dan satu lagi tergolong dalam ayat *ḥāl* yang wajib disertai dengan huruf *al-wāw* .

Ayat 15 .

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Maksudnya : *“Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu : mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada*

**Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula;
(maka hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya". (Al-Mulk : 15)**

Ayat kelima belas ini terdiri dari tiga ayat iaitu , pertama , هُوَ الَّذِي جَعَلَ ,
وَالِيهِ التُّشُورُ , وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ , kedua , لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا .

Ayat هُوَ الَّذِي merupakan *jumlat musta`naf* yang wajib dipisahkan dari ayat sebelumnya kerana ia sudah memasuki satu 'episod' baru yang membawakan kepada manusia gambaran kekuasaan Allah menjadikan bagi mereka alam ini mudah untuk mereka berjalan di atasnya . (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 31 , Maḥmūd Ṣāfī : 1991 , 29-30 / 21).

Isti nāf yang dimaksudkan di sini menurut ulama *balāghah* ialah *isti`nāf bayānī* (اسْتِنَافٌ بَيَانِيٌّ) . Dalam keadaan ini sesuatu ayat tersebut seolah-olah mengandungi sesuatu persoalan yang memerlukan kepada jawapan. Tiba-tiba ayat selepasnya didatangkan untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan itu . Dalam konteks ini para pendengar tentunya ingin mengetahui secara lebih lanjut bukti kehebatan Allah s.w.t yang telah dijelaskan dalam ayat keempat belas iaitu ayat هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . Mereka

bertanya : "Apakah bukti bahawa Allah itu Maha Halus tadbiranNya lagi Maha Mendalam pengetahuanNya ?" . Seterusnya datanglah jawapan secara tidak langsung membuktikan kekuasaanNya itu dalam ayat kelima belas ini . Ayat

ini berada dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* yang hukumnya wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya .

Ayat seterusnya yang menjadi perbincangan kita ialah ayat *فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ* . Kedua ayat ini wajib di'aṭafkan dengan ayat *الْوَصْلُ* dengan huruf 'aṭaf *al-wāw* kerana keserasian keduanya dari sudut *insyā'īnya* . Kedua-dua ayat merupakan suruhan dari Allah s.w.t kepada manusia iaitu pertama ; berjalanlah atas bumiNya dan kedua ; makanlah dari rezkiNya .

Ayat berikutnya ialah ayat *وَالْيَعِ الشُّعُورُ* . Menurut Ibn 'Asyūr, ayat ini hukumnya wajib disambungkan (*الْوَصْلُ*) dengan ayat sebelumnya dengan menggunakan huruf 'aṭaf *al-wāw* supaya menyempurnakan maksud ayat yang telah lepas . Manusia perlu ingat bahawa sekarang dia bergembira di atas muka bumi Allah berjalan dan memakan rezkiNya . Apabila sampai masanya nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah (Ibn 'Asyūr : 32) .

Maḥmūd Ṣāfī pula berpendapat ayat ini hukumnya wajib di'aṭafkan dengan ayat *جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا* . Beliau tidak menjelaskan sebarang hujah untuk memperkuat pendapat beliau itu .

Penulis cenderung memilih pendapat Ibn 'Asyūr yang menganggap ayat ini (وَالَيْهِ النُّشُورُ) wajib disambungkan dengan ayat sebelumnya . Ini disebabkan maksud yang terdapat disebalik ayat ini ialah agar kita mengetahui bahawa hakikatnya kita akan kembali kepada Allah kelak. Sebenarnya dalam ayat berbentuk *khabarī* itu terkandung maksud *insyā'ī*. Jadi 'aṭaf dalam keadaan ini hukumnya adalah wajib kerana keserasian dari sudut *insyā'ī*nya . Taqdīr ayat ialah :

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ سَتُنَشْرُونَ إِلَيْهِ

Maksudnya : *"Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan ketahuilah , kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula"* .

Al-Qāsimīy mengemukakan satu persoalan berhubung ayat ini dalam *Maḥāsini Al-Ta'wīl*. Apakah tujuannya dikhususkan perkataan rezeki dalam ayat ini? Jawapannya ialah sebesar-besar nikmat kurniaan Allah dalam kehidupan ini adalah rezeki. Perkara-perkara lain hanyalah menyempurnakan nikmat tersebut . Jika harta melimpah ruah sekalipun , tetapi hamba Allah itu tidak dapat mengecapi nikmat makanan kerana sudah ditarik maka kehidupannya sudah tidak bermakna lagi . (Al-Qāsimīy : t.t , 15-16 / 5884).

Kesimpulan :

Terdapat dua ayat *Al-Waṣl* dan satu ayat *Al-Faṣl* dalam ayat ini .

Ayat 16 .

ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

Maksudnya : ***“Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu : menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta merta (melenyapkan kamu di bawahnya)?”***. (Al-Mulk : 16)

Manusia seringkali lalai mengingati kekuasaan Allah terhadapnya dan makhluk-makhluk yang lain . Manusia selalu beranggapan dia berada dalam keadaan selamat sedangkan dia terlupa betapa Allah mampu melakukan apa saja kepadanya . Apakah Allah tidak berkuasa menukarkan kedamaian yang ada kepada bencana alam dan kegemparan? (Sayyid Quṭb :1992 , 6 / 3642).

Al-Wāḥidīy berkata , menurut kebanyakan ahli tafsīr Al-Quran , mereka mengatakan manusia sepatutnya berasa takut terhadap hukuman Allah yang berada di langit menerusi ayat-ayat seperti ini. (Al-Syaukānīy: 1992 , 5 / 302).

Terdapat dua ayat yang berkaitan dengan kajian tesis ini iaitu pertamanya ayat **السَّمَاءِ مِن فِي السَّمَاءِ** dan kedua,ayat **أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ** .

Keseluruhan ayat **أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ** adalah ayat *musta`nafat* kerana

ketiadaan kaitan yang jelas dengan ayat yang lepas. Dalam ayat yang baru ini Allah membawakan kepada kita satu lagi bukti atau tanda kekuasaan Allah yang wajib diimani oleh manusia iaitu kekuasaanNya menunggang balikkan bumi jika Dia mahu . Jadi , tiada kaitan yang langsung antara ayat ini dengan

ayat yang lepas ketika dibawakan kepada kita gambaran kejadian bumi untuk digunakan oleh manusia .

Allah s.w.t beralih setelah menceritakan nikmatNya berupa penciptaan bumi dalam ayat yang lepas kepada ayat yang berbentuk amaran untuk menakutkan iaitu *al-takhwīf* (التَّخْوِيفُ) dalam ayat ini . Setelah dijelaskan nikmat-nikmat Allah yang besar kepada manusia , tetapi malangnya mereka tidak bersyukur , maka tibalah masa memberi amaran (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 33).

Ibn 'Asyūr berpendapat ayat ini adalah ayat *mu'tariḍat* , kerana ia terletak antara ayat-ayat yang mempunyai kaitan . Beliau menganggap ayat kesembilan belas yang akan datang di'atāfkan dengan ayat kelima belas yang lepas . Jadi ayat-ayat yang terletak antara kedua ayat itu adalah ayat-ayat *mu'tariḍat* (Ibn 'Asyūr : 33 – 37). Penulis akan menjelaskan perkara ini pada ayat kesembilan belas nanti .

Ayat ini tergolong dalam kategori *kamāl al-inqīṭā'* yang wajib dipisahkan dari ayat sebelumnya. Walaupun ayat ini dan ayat yang sebelumnya merupakan ayat *insyā'ī* yang berbentuk soalan tetapi keduanya membawakan persoalan yang berlainan .Jadi kedua-duanya mestilah dipisahkan (الفصل).

Menurut Abū Al-Su'ūd, ayat أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ pula wajib dipisahkan (الفصل) dari ayat أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ kerana tergolong dalam kategori *kamāl*

al-ittiṣāl dari jenis *badal* kepada مَنْ yang merujuk kepada Allah dalam ayat (أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) itu sendiri(Abū Al-Su'ūd : t.t , 5 / 180) .

Kesimpulan :

Kedua ayat yang dibincangkan termasuk dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 17 .

﴿١٧﴾ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Maksudnya : ***“Atau patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang pusat pemerintahanNya di langit itu : menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku”.***
(*Al-Mulk :17*)

Kajian dalam ayat ketujuh belas ini melibatkan dua ayat iaitu ayat yang pertama أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ dan kedua أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا .

أَمْ pada permulaan ayat adalah *munqaṭi'at* (أَمْ الْمُنْقَطِعَةُ) yang memutuskan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya . أَمْ ini sebenarnya membawa maksud بَلْ yang berfungsi sebagai mengalihkan perhatian

pembaca (الإِضْرَابُ) kepada suatu topik yang lain(Al-Ḥasan bin Qāsim Al-Murādiy : 1992 , 204 , Abū Al-Su'ūd : t.t , 5 / 180) .

Para ulama berselisih pendapat antara yang mengatakan *أَم* *al-munqati'at* ini adakah termasuk dalam kategori huruf *'aṭaf* atau tidak . Mereka yang mendakwa tidak termasuk dalam kategori huruf *'aṭaf* , mengatakan *أَم* ini adalah huruf *al-ibtidā'* (الإِبْتِدَاءُ) dan ayat selepasnya adalah ayat *musta'nafat* iaitu ayat baru yang tiada kaitan dengan ayat yang sebelumnya (Muṣṭafā Al-Ghalāyīniy : 1998 , 3 / 247, Al-Murādiy : 1992 , 206 , Imīl Badi' Yaakūb : 1995 , 190) .

Penulis lebih bersetuju mengatakan huruf *أَم* dalam ayat ini menjadi huruf *'aṭaf* . Ini kerana ayat ini masih lagi membawakan amaran yang agak sama walaupun berbeza dari sudut bentuk amaran itu sendiri . Al-Ṣāwīy berkata huruf *أَم* ini adalah huruf *'aṭaf* yang mengalihkan kita kepada amaran lain (Al-Ṣāwīy : 1995 , 6 / 144) . Jadi penulis tidak bercadang menganalisis ayat ini kerana huruf *'aṭaf* *أَم* tidak berkaitan dengan topik kajian .

Kajian seterusnya melibatkan ayat yang kedua iaitu ayat أَنْ يُرْسِلَ

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا . Ayat ini wajib dipisahkan dari ayat yang pertama kerana

berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* . Ayat ini bertindak menjelaskan ayat

sebelumnya iaitu ayat أَمْ أَمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ ataupun dipanggil sebagai 'ataf

bayān .

Kesimpulan :

Kedua-dua ayat yang dibincangkan di atas termasuk dalam kategori ayat-ayat

Al-Faṣl .

Ayat 18 .

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝١٨

Maksudnya : **“Dan demi sesungguhnya! Orang-orang (kafir) yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan (Rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan); dengan yang demikian , (perhatikanlah) bagaimana buruknya kesan kemurkaanKu” . (Al-Mulk : 18)**

Jika umat sekarang mendustakan ajaran Nabi Muhammad s.a.w, mereka perlu ingat ayat di atas yang disebut oleh Allah seperti sebuah amaran keras . Jika mereka mengingkari suruhan Nabi , mereka perlu ingat Allah telah membinasakan kaum-kaum terdahulu seperti kaum Nabi Nūḥ a.s ,

kaum Ṭhamūd yang mendustakan Nabi Ṣāliḥ a.s , kaum ʿĀd yang menolak ajaran Nabi Hūd a.s , kaum Sāḍūm yang menentang Nabi Lūṭ a.s dan Fira'un yang memerangi Nabi Mūsā a.s . (Ibn kathīr : 1995 , 4 / 512) .

Huruf *al-wāw* pada permulaan ayat ini adalah huruf *isti'nāfiyyat* . *Wāw* ini juga dipanggil sebagai *wāw al-ibtidā'* . Ayat yang terletak selepas *wāw* ini tidak ada kaitan dengan ayat yang berada sebelumnya (Al-Murādīy : 1992 , 163) .

Jadi ayat ini tergolong dalam kategori *kamāl al-inqīṭā'* kerana ketiadaan kaitannya dengan ayat sebelumnya . Ayat ketujuh belas yang lalu menceritakan Allah s.w.t berkuasa menimpakan azab ke atas manusia . Dalam ayat ini pula Allah membawakan kepada kita kisah kaum-kaum yang terdahulu . Jadi tiada kaitan antara kedua cerita itu .

Ibn 'Asyūr pula berpendapat *wāw* ini adalah huruf *'aṭaf* . Ayat ini sebenarnya di'*aṭaf*kan dengan ayat *أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا* yang lepas. Ini disebabkan Allah ingin memberikan amaran secara jelas kepada manusia tentang akibat buruk yang pernah menimpa orang-orang yang engkar dari kalangan kaum Nabi Lūṭ a.s dan kaum Al-Ras . Jadi Allah menyebut *مِنْ قَبْلِهِمْ* dan bukannya *مِنْ قَبْلِكُمْ* kerana azab itu pernah diturunkan kepada golongan sebelum mereka (Ibn'Asyūr : 36) . Selain itu Ibn 'Asyūr juga berpendapat *al-wāw* itu juga boleh dijadikan *wāw al-ḥāl* dan taqdir ayat :

كَيْفَ تَأْمَنُونَ ذَلِكَ عِنْدَمَا تُكَذِّبُونَ الرَّسُولَ فِي حَالِ أَنَّهُ قَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
فَهَلْ عَلِمْتُمْ مَا أَصَابَهُمْ عَلَى تَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ .

Maksudnya : *"Bagaimanakah kamu boleh merasa selamat ketika kamu mendustakan Rasul itu padahal kamu tahu akibat buruk yang telah menimpa golongan sebelum kamu ketika mereka mendustakan rasul-rasul mereka"* (Ibn'Asyūr : 36).

Penulis cenderung memilih pendapat yang menjadikan ayat ini sebagai ayat yang baru . Ayat ini hukumnya wajib dipisahkan dari sebelumnya kerana berada dalam kategori *kamāl al-inqitā'* .

Kesimpulan :

Ayat di atas tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 19 .

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافًى وَيَقِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

Maksudnya : *"Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan (kekuasaan Allah pada) burung-burung yang terbang di atas mereka, (siapakah yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah yang Maha Pemurah . Sesungguhnya Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu"* . (*Al-Mulk* : 19)

Perhatikanlah 'kudrat' Allah dalam penciptaan burung-burung . Terdapat burung yang kecil , sederhana dan besar dengan pelbagai warna dan rupa . Burung gagak berwarna hitam keluar pada waktu siang . Burung helang adalah haiwan karnivor yang bertindak memakan haiwan yang lebih kecil juga keluar pada waktu siang . Sementara itu burung hantu keluar pada waktu malam dan berehat pada waktu siang . Demikian juga halnya dengan burung-burung yang lain (Hamka : 1984 , 29-30 / 67) .

Satu keadaan bila diperhatikan bagaimana burung itu terbang dengan mengembangkan dan merapatkan sayapnya , tetapi *subhanallah* burung itu tidakpun jatuh ke bumi . Adakah manusia juga mampu melakukan seperti burung itu? Itulah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada burung itu . Kasih sayang Allah kepada burung itulah yang menyebabkan ia tidak jatuh walaupun tidak mengembangkan sayapnya . (Ibn Jarīr : 1995 , 14 / 11) .

Ayat kesembilan belas ini terdiri dari tiga ayat iaitu pertama , *أَوَلَمْ يَرَوْا* , kedua , *إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ* , ketiga , *إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ* .

Menurut Al-Marāghīy ayat *أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ* sebenarnya adalah ayat yang di'atāfkan dengan satu ayat *musta'nafat* yang *muqaddar* (مُقَدَّرٌ) . Taqdīr ayat ialah : *أَغْفَلُوا عَنْ قُدْرَتِنَا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الطَّيْرِ* . Maksudnya : Adakah mereka itu lalai dari memerhatikan "kudrat" Kami dan tidak melihat burung (Al-Marāghīy : 1982 , 29 / 18) .

Jadi hukum menyambungkan ayat itu dengan ayat yang ditaqdirkan di atas tadi adalah wajib kerana kedua ayat itu serupa dari sudut *khabarī* atau ayat yang membawa makna kenyataan .

Persoalan yang timbul dalam ayat yang pertama ini ialah bagaimana *fi'il* وَيَقْبِضْنَ boleh di'aṭafkan kepada *ism* صَافَاتِ? Semua ahli bahasa Arab

bersepakat mengatakan bahawa perkara ini harus dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu. Seperti yang telah diketahui, *ism* membawa makna tetap (ثَابِتٌ) . *Fi'il muḍāri'* pula membawa

makna berubah-ubah (مُتَحَدِّدٌ) . Melihat kepada konteks ayat di atas , apabila

memerhatikan burung terbang, kita akan mendapati ia lebih kerap mengembangkan sayapnya berbanding dengan menguncupkannya . Mengembangkan merupakan asal kepada perbuatan terbang itu sendiri . Menguncupkan sayap hanya dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu sahaja untuk tujuan pengimbangan . Apabila mengatakan burung itu terbang , maka yang tergambar di fikiran kita ialah burung itu mengembangkan sayapnya . Inilah rahsia diharuskan 'aṭaf antara *fi'il* dan *ism* . (Al-Ḥasan Al-Naisābūrī : 1970 , 29-30 / 11) .

Ayat selepasnya pula (مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ) menduduki tempat *ḥāl*

merujuk kepada *ṣāḥib al-ḥāl* yang terdapat dalam *fi'il muḍāri'* وَيَقْبِضْنَ . Ayat ini

juga boleh dijadikan ayat *musta'nafaʿ* untuk menjelaskan kesempurnaan ciptaan Allah (Al-Syaukānīy : 1992 , 5 / 302). Ibn 'Asyūr pula berpendapat ayat ini merupakan penjelasan ('*aṭaf bayān*') terhadap ayat **أَوَلَمْ نَعْرِزُوا إِلَىٰ** sebelumnya . (Ibn'Asyūr : t.t , 29 / 39) .

Penulis cenderung memilih pendapat Ibn 'Asyūr itu untuk menjadikan ayat ini sebagai ayat dari kategori *kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan (الفصل). Jika kita menerima pendapat Al-Syaukānīy yang menjadikan ayat ini sebagai *ḥāl* sudah tentulah ayat ini akan berubah maksudnya kepada ; "Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan (kekuasaan Allah pada) burung-burung yang terbang di atas mereka, (siapakah yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Dalam keadaan tidak ada yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah yang Maha Pemurah" .

Ayat berikutnya ialah **إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ بَصِيرٌ**. Ayat ini wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya kerana merupakan penjelasan kepada sifat pemurah (الرَّحْمَنُ) yang terdapat dalam ayat yang lepas. Ayat ini juga tergolong dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* dari jenis '*aṭaf bayān*' .

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas terdapat dua ayat yang tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl* dan dua yang lain tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Waṣl* .

Ayat 20 .

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

Maksudnya : *"Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? (Sebenarnya) orang-orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya"* . (Al-Mulk : 20)

Ayat kedupuluh surah Al-Mulk ini terdiri dari tiga ayat iaitu , pertama

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ kedua , يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ dan yang terakhir,

إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

أَمَّنْ yang terletak pada permulaan ayat terdiri dari dua partikel yang

dicantumkan menjadi satu iaitu أَمْ dan مَنْ . أَمْ pada permulaan ayat ini

merupakan أَمْ *al-munqati'at* yang membawa makna بَلْ . Tujuan didatangkan

أَمْ dengan makna بَلْ itu ialah untuk berpindah dari satu hujah kepada yang

lain (Abū Al-Su'ūd : t.t , 5 / 181 , Al-Ṭanṭāwīy : 1986 , 15 / 30) .

Sayyid Quṭb berkata yang bermaksud : *"Allah telah memberi*

amaran agar tidak mengikuti jejak langkah golongan yang telah dibinasakan

olehNya , kini Allah kembali bertanya dalam bentuk sindiran , adakah kamu

mampu mencari pelindung seperti tentera dari azab Allah" (Sayyid Quṭb :

1992 , 6 / 3643) .

Ayat ini telah membawakan perkara yang berlainan dari ayat yang sebelumnya . Jika ayat sebelumnya menceritakan kehebatan ciptaan Allah , maka ayat ini pula didatangkan sebagai cabaran kepada manusia yang angkuh supaya mencari pelindung untuk melindungi mereka dari azab Allah. Jadi ayat ini merupakan ayat yang baru atau dikenali sebagai ayat *musta`nafat* yang membawa makna yang berbeza dari kandungan ayat sebelumnya . (Ibn 'Asyūr : 40).

Jadi ayat ini wajib dipisahkan (الْفَصْلُ) dari ayat yang sebelumnya kerana berada dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* . Walaupun tiada kaitan yang langsung antara ayat kesembilan belas yang lepas dengan ayat kedua puluh ini tetapi ayat kedua puluh ini sebenarnya menjadi jawapan kepada soalan yang ditimbulkan dari ayat yang kesembilan belas tersebut yang berkaitan dengan fenomena keajaiban penciptaan burung .

Walaupun ayat kedua puluh ini berbentuk soalan, tetapi di dalam soalan itu terdapat jawapan kepada soalan yang timbul . Seolah-olah Allah memperlekehkan golongan tersebut dengan mengatakan : "Mengapa mereka tidak kagum melihat kejadian burung yang ajaib itu ? . Rupa-rupanya mereka sudah mempunyai Tuhan selain Allah. Dengan sebab itu , maka mintalah pertolongan dari Tuhan itu yang mempunyai tentera-tentera yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah". Ini termasuk dalam kaedah menjawab soalan dengan mengemukakan soalan seperti yang biasa digunakan dalam semua bahasa di dunia .

Seterusnya ayat yang menjadi kajian penulis ialah ayat kedua iaitu ayat *يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ* yang bermaksud “Yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah?”. Ayat ini hukumnya wajib dipisahkan dari ayat *(الْفَصْلُ)* dari ayat *هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ* yang bermaksud “menjadi tentera bagi kamu” yang terletak sebelumnya kerana berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl*. Ayat ini menjadi ‘*ataf bayān*’ yang menjelaskan maksud ayat *هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ* itu sendiri. Samīḥ ‘Aṭif Zain pula berpendapat ayat *يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ* menduduki tempat *ṣifaṭ* kepada perkataan *جُنْدٌ* (Samīḥ ‘Aṭif Zain: 1985, 118).

Kemudian ayat yang menjadi kajian penulis ialah ayat terakhir iaitu ayat *إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ* yang bermaksud , “(Sebenarnya) orang-orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya”. Maḥmūd Ṣāfī berpendapat ayat ini adalah *jumlaṭ musta`nafaṭ*. (Maḥmūd Ṣāfī : 1991 , 29-30 / 25). Ayat ini wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya iaitu ayat *يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ* kerana berada dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl*.

Ataupun mungkin juga boleh kita jadikan ayat ini dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl*. Ia menjadi *tawkiḍ* kepada ayat *يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ* yang lepas. Ayat ini didatangkan bertujuan untuk memperkuat ayat sebelumnya tadi untuk menggambarkan bahawa kerja orang-orang kafir sentiasa menemui jalan kegagalan. Al-Ṭabāṭabā`ī berkata , Allah bertanya kepada mereka : “Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong

kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? “. Bila mereka tiada jawapan , maka Allah menjawabkan soalan itu dengan berkata **إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ** yang bermaksud , “(Sebenarnya) orang-orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya” (Al-Ṭabāṭabā’īy: 1991 , 19 / 376).

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas, ketiga-tiga ayat itu merupakan ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 21 .

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَّجُؤًا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

Maksudnya : **“Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekiNya? (Tidak ada sesiapa pun), bahkan mereka (yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong, angkuh serta melarikan diri (dari kebenaran))”. (Al-Mulk : 21)**

PERPUSTAKAAN INSTITUT PENGAJIAN
 SISWAZAH DAN PENYELIDIKAN
 UNIVERSITI MALAYA

Kajian penulis hanya melibatkan dua ayat iaitu pertama , **أَمَّنْ هَذَا الَّذِي** dan kedua , **بَلْ لَّجُؤًا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ** .

Al-Ṣābūnīy berkata yang bermaksud : **“Ayat ini masih lagi berkait rapat dengan ayat-ayat sebelumnya. Manusia merasa aman hidup di dunia tetapi lupa bahawa yang menjaga dan mengarahnya ialah Allah s.w.t . Ini ditambah pula dengan limpahan rezeki yang Allah kurniakan untuk mereka kekayaan , kemewahan dan kedudukan yang boleh menyebabkan seseorang itu**

menjauhkan diri dari Allah . Akhir sekali dia tidak berterima kasih kepada Allah". (Al-Ṣābūnī : t.t , 3 / 420).

Ayat ini serupa dengan ayat yang kesembilan belas yang lepas dari sudut teknik soalan yang diajukan iaitulah dengan menggunakan *أَمْ الْمُنْفِقَةُ* yang berfungsi sebagai *بَلْ* seperti yang telah dijelaskan dalam ayat yang lalu.

Ayat ini merupakan ayat *musta`nafaʿ* yang termasuk dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* yang mengandungi jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan dalam ayat kesembilan belas yang lepas . Seolah-olah soalan yang ditimbulkan itu dijawab dengan cara begini : "Bagaimana mereka hendak melihat burung yang berterbangan , jika rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka yang mereka nikmati setiap hari pun tidak mereka syukuri?" .

Ibn 'Asyūr berkata : Lihatlah bagaimana Allah menggunakan *fi'il muḍāʿi* *يَرْزُقُكُمْ* . *Fi'il muḍāʿi* seperti yang telah dijelaskan dalam bab *'aṭaf* yang lalu mengandungi unsur berubah-ubah (*التَّحَدُّدُ*). Rezeki seperti yang kita sedia maklum sentiasa diperlukan dari masa ke semasa . Jadi itulah tujuannya Allah menggunakannya dalam ayat ini . Ini berbeza dengan ayat yang lepas apabila Allah menggunakan *jumlat ismiyyat* *هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ* yang mengandungi unsur tetap (*الثَّبَاتُ*) untuk menunjukkan betapa pentingnya kekuatan tentera dalam sesebuah negara (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 42-43) .

Ayat yang turut dikaji dalam ayat kedua puluh satu ini ialah ayat بَلْ

لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Ayat ini merupakan *jumlat musta'nafat* yang mengandungi

maksud sindiran kepada orang-orang yang engkar . Kita menyangka mereka akan menginsafi kesilapan mereka selepas diberi peringatan secara bertubi-tubi , tetapi malangnya mereka berterusan dalam kesesatan. (Al-Qāsimīy : t.t, 15- 16 / 5887) .

بَلْ yang membawa makna 'malahan' pada permulaan ayat berperanan mengalihkan para pembaca kepada topik baru iaitulah kedegilan mereka untuk 'istiqamah' di dalam keenggaran. بَلْ ini bukannya huruf 'aṭaf kerana diikuti oleh ayat . Syarat untuk menjadi huruf 'aṭaf ialah ia mesti diikuti dengan *mufrad* (Al-Murādiy : 1992 , 235).

Ayat ini termasuk dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya . Ini kerana ia mempunyai sedikit kaitan dengan ayat sebelumnya .

Kesimpulan :

Kedua-dua ayat di atas juga tergolong dalam ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 22 .

أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

Maksudnya : **“Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh) tertumus di atas mukanya : boleh mendapat hidayah – atau orang yang berjalan tegak betul, melalui jalan yang lurus rata?”.** (Al-Mulk : 22)

Sayyid Qutb berkata yang bermaksud : **“Bandingkanlah dua jenis manusia ini yang pertama mengikut hawa nafsunya , tidak mengikut suruhan ilahi , berjalan tanpa panduan dengan yang kedua berjalan atas landasan yang betul , dengan garis panduan yang ditetapkan . Di antara dua golongan ini manakah yang mendapat hidayah ?”** (Sayyid Qutb : 1992 , 6 / 3644) .

Hamzat (هَمْزَة) pada permulaan ayat ini merupakan **hamzat al-istifhām**.

Al-fā` selepasnya pula adalah **fa` isti`nāfiyyat** kerana ayat ini membawa isi cerita yang baru (Al-Murādiy : 1992 / 76).

Ayat pertama ini wajib dipisahkan (**الْفَضْلُ**) dari keseluruhan ayat

keduapuluh satu yang lepas kerana kedua ayat ini tidak mempunyai sebarang kaitan antara satu dengan yang lain (**عَدَمٌ وَجُودٍ جَامِعٍ أَوْ رَابِطٍ بَيْنَهُمَا**). Jika ayat

yang sebelum ini membawakan cerita tentang rezeki, ayat ini pula menceritakan tentang perbezaan antara manusia yang beriman dengan yang

tidak beriman . Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa ayat **يَمْنَنُ يَمْشِي** ini

sama dari sudut *insyā'īnya* dengan ayat yang lepas **أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ**,

tetapi tiada sebarang kaitan yang rapat antara keduanya . Jadi ayat ini tergolong dalam kategori *kamāl al-inqifā'*.

Kesimpulan :

Ayat di atas tergolong dalam kategori ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 23 .

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

Maksudnya : ***"Katakanlah (wahai Muhammad): Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu yang bersyukur"*** . (*Al-Mulk* : 23)

Ibn Qudāmā ketika menjelaskan nikmat ketiga-tiga pancaindera tersebut berkata yang bermaksud : *"Allah menciptakan manusia dari tiada kepada ada. Kemudian Allah turut menjadikan untuk manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati . Tiga kurniaan yang tiada tolok bandingnya. Pendengaran untuk mendengar segala bunyi dan suara. Penglihatan untuk melihat setiap objek, warna dan sebagainya. Hasil*

kombinasi pendengaran dan penglihatan kemudiannya dinilai oleh hati . Tetapi hanya sedikit dari kalangan manusia yang bersyukur” (Ibn Qudāmā Al-Maqdisīy : 1987 , 262) .

Menurut Al-Alūsīy rahsia disebut ketiga-tiga anggota tersebut ialah kerana, dengan pendengaran manusia dapat mendengar ayat-ayat yang dibacakan . Penglihatan pula penting untuk tujuan melihat penciptaan Allah yang maha hebat . Seterusnya hati ataupun akal fikiran mustahak untuk berfikir bagaimana merealisasikan kesyukuran kepada Allah dengan berpanduan kepada cara beribadat yang betul yang diajar oleh para nabi dan rasul (Al-Alūsīy : 1994 , 16 / 34).

Terdapat tiga ayat yang akan dibincangkan di sini iaitu , yang pertama , **وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ** , manakala yang ketiga , **وَالْأَفْئِدَةَ** .

Ayat pertama iaitu **قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ** adalah merupakan ayat *musta`nafaṭ* yang membawakan kepada kita satu perkara baru yang tiada kaitan secara langsung dengan ayat yang menceritakan bandingan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman dalam ayat yang lepas . Jadi hukumnya adalah wajib dipisahkan (**الْفَصْلُ**) kerana tergolong dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* .

Ibn 'Asyūr pula berpendapat ayat ini wajib dipisahkan (*الفصل*) dari

sebelumnya kerana ia berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* jenis *badal* .

Beliau berkata: "Allah berpindah kepada menjelaskan penciptaan manusia selepas menceritakan penciptaan langit dan bumi dalam ayat-ayat yang telah lalu. Tidakkah manusia merupakan sebahagian (*بَعْضُ*) dari keseluruhan

(*كُلُّ*) alam ini ?". Beliau menyebut :

الْإِنْتِقَالُ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِفُرُوعِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْدَ الْإِسْتِدْلَالِ بِأَصُولِهَا.

Maksudnya : Allah berpindah menceritakan bukti keagungannya dengan menceritakan benda yang *furū'* (*sampingan*) selepas benda yang *usul* (*asas*) (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 47).

Walaupun hujah ini agak logik , tetapi persoalannya bagaimanakah kedudukan ayat-ayat yang terletak antara ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia ini . Adakah ayat-ayat itu akan dijadikan ayat-ayat *mu'tariḍat* ? *l'tirād* (*اعْتِرَاضٌ*) ataupun *mu'tariḍat*

bermakna ayat itu tiada kaitan dengan ayat sebelum dan selepasnya . Ini tidak mungkin kerana kita sudah mengkaji dan memastikan kaitannya antara satu sama lain. Ayat *mu'tariḍat* ini biasanya sedikit bilangannya , berbeza dengan keadaan ayat ini apabila banyak ayat yang dianggap sebagai *mu'tariḍat* .

Seterusnya ayat yang menjadi perbincangan kita ialah ayat kedua iaitu ayat *وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ* yang bermaksud “Dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati”. Hukumnya wajib diatafkan (الْوَصْلُ) dengan ayat *صَلَاتُكُمْ* (صَلَاةُ) yang bermaksud “Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada)”, kerana kedua ayat itu serupa dari sudut *khabarinya* (أَتَّفَقَ الْحُمْلَتَيْنِ عِبْرِيًّا). (Bahjat Ab. Wāḥid Ṣālīḥ: 1993, 12 / 104).

Ketiga-tiga perkataan pendengaran (السَّمْعُ), penglihatan (الْأَبْصَارُ) dan hati (الْأَفْئِدَةُ) di'atafkan antara satu dengan yang lain kerana menepati dua syarat 'atāf mufrad iaitu syarat *Al-Taghāyur* (التَّغَايُرُ) dan *Al-Tasyrīk* (التَّشْرِيكُ). *Al-Taghāyur* ialah perbezaan yang wujud antara ketiga anggota tersebut dari sudut fungsinya. *Al-Tasyrīk* pula merupakan kaitan yang ada antara ketiganya sebagai anggota badan manusia.

Ayat *تَشْكُرُونَ* pula merupakan ayat *ḥāl* yang wajib ditinggalkan penggunaan huruf *al-wāw* padanya. Ini kerana keadaan ayat ini menepati kedua syarat yang ditetapkan iaitulah yang pertama kerana wujudnya *fi'il muḍā'ir* *تَشْكُرُونَ* yang membawa makna sedang berlaku dan yang keduanya *fi'il* itu *ghair manfiy* (غَيْرُ مَنْفِيٍّ) atau dalam bahasa Melayu disebut 'perbuatan

yang bukan menafikan'. Perkara ini telahpun dijelaskan dalam bab keempat yang lepas .

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , kedua-dua ayat itu tergolong dalam ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 24 .

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Maksudnya : ***"Katakanlah lagi : Dialah yang mengembangkan kamu di bumi , dan kepadaNya lah kamu akan dihimpunkan". (Al-Mulk : 24)***

Al-Qurṭubīy menyebut yang bermaksud : *"Allah s.w.t. yang telah mencipta manusia dari segumpal tanah liat yang dinamakan Adam dan dari Adam diciptakan isterinya . Seterusnya dari mereka berdualah berkembang-biaknya manusia . Manusia diciptakan bertujuan memperhambakan diri kepada Allah . Apabila manusia lupa tujuan mereka dihidupkan atas muka bumi Allah ini , maka Allah mengutus Nabi Idris a.s , kemudian Nabi Nūḥ a.s, dan nabi-nabi yang lain untuk mengingatkan mereka semula. Jika umat itu menolak Islam yang dibawa, maka Allah akan memusnahkan umat itu lalu digantikannya dengan yang lain . Begitulah seterusnya". (Al-Qurṭubīy : 1994 , 9 / 202).*

Setelah memahami serba sedikit tentang ayat ini , eloklah kita melihat pula struktur ayat ini dari sudut *Al-Faṣl* dan *Al-Waṣl* . Ayat ini terdiri dari dua

ayat iaitu pertama *قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ* dan ayat kedua pula ialah *وَالَيْهِ* . Menurut Maḥmūd Ṣāfī ayat pertama iaitu ayat *قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي* merupakan ayat *musta`nafat* dari kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan (Maḥmūd Ṣāfī : 1991 , 29-30 / 27).

Penulis lebih cenderung kepada pendapat Ibn 'Asyūr yang menganggap ayat ini sebagai *tawkid* kepada ayat yang lepas . Menurut beliau ayat ini (*ذَرَأَكُمْ*) merupakan satu bentuk *tawkid* kepada *أَنْشَأَكُمْ* . Cuma ia berbeza sedikit dari ayat yang lepas iaitu ayat *أَنْشَأَكُمْ* dari satu aspek sahaja. Aspek itu ialah perkataan *أَنْشَأَكُمْ* yang bermaksud "*Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada)*", agak luas berbanding perkataan *ذَرَأَكُمْ* yang bermaksud "*Dialah yang mengembangkan kamu*". Jadi ayat ini tergolong dalam *kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 48).

Seterusnya ayat keempat pula iaitu ayat *وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ* hukumnya wajib di'*aṭafkan* (*الْوَصْلُ*) dengan ayat *الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي* . Walaupun kedua ayat ini jelas berbeza dari segi *muḍāri'* dan *māḍi* tetapi keduanya sama kerana merujuk kepada kuasa Allah s.w.t yang Maha Agung . Perkataan *ذَرَأَكُمْ* digunakan dalam bentuk *māḍi* kerana ia suatu yang bersifat pasti dan tetap (*دِلَالَةٌ عَلَى الثَّبُوتِ*) . Ini berbeza dengan *تُحْشَرُونَ* yang digunakan dalam

bentuk *muḍāri'* sebagai menunjukkan bahawa kematian sentiasa berlaku dari masa ke semasa tanpa berhenti-henti (دَلَالَةٌ عَلَى التَّجَدُّدِ).

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , satu dari ayat itu tergolong dalam kategori ayat *Al-Faṣl* , manakala satu lagi tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Waṣl* .

Ayat 25 .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

Maksudnya : ***“Dan mereka (yang ingkar) berkata : Bilakah datangnya (hari kiamat) yang dijanjikan itu , jika betul kamu orang-orang yang benar” (Al-Mulk : 25) .***

Terdapat dua yang akan dibincangkan dalam ayat kedua puluh lima ini iaitu pertama , وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ dan kedua, إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ .

Abū Al-Su'ūd berkata yang bermaksud : *“Antara sikap orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan kebenaran ialah mereka mempermainkan Nabi dan Rasul dengan mengajukan kepada mereka soalan-soalan yang pelik dan mencabar nabi-nabi , seperti bertanya mereka bilakah hari kiamat ? Para nabi dan rasul hanya menjawab : Kiamat pasti berlaku , cuma tarikhnya dirahsiakan supaya semua manusia sentiasa membuat persiapan” (Abū Al-Su'ūd : t.t , 5 / 182).*

Al-Wāw yang terletak pada permulaan ayat pertama merupakan *wāw al-isti'nāf* kerana ayat kedupuluh lima ini tiada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini. (Bahjat Ab. Wāhid Šālīḥ : 1993 , 5 / 64).

Jadi ayat ini merupakan ayat *musta'nafa* yang hukumnya wajib dipisahkan dari ayat yang lepas . Ayat ini (وَيَقُولُونَ مَتَى) jika dilihat secara mendalam sebenarnya tiada kaitan yang rapat dengan ayat yang lepas iaitu ayat قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ yang menceritakan tentang manusia yang berkembang biak dan atas muka bumi . Jadi ayat ini tergolong dalam kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya .

Seterusnya ayat yang menjadi kajian penulis ialah ayat إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ .

Menurut Ibn 'Asyūr, apabila golongan anti Nabi itu mendapati mereka gagal menjawab hujah-hujah yang Allah tujukan kepada mereka dalam ayat-ayat yang lepas, mereka cuba mengalihkan pandangan Nabi yang diutuskan dengan pertanyaan berbentuk mempermainkannya. Mereka bertanya : Bilakah berlakunya kiamat ? (Ibn 'Asyūr : t.t , 29 / 48)

Bahjat menyebut: "Ayat إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ yang bermaksud "jika betul kamu orang-orang yang benar", merupakan *jumlat syarat* , jawabnya *maḥẓūf*. Taqdīr ayat ialah : إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَخْبِرُونَا مَتَى يَتَحَقَّقُ هَذَا الْوَعْدُ .

Maksudnya : Jika kamu benar , maka beritahulah kami bilakah berlakunya waktu yang dijanjikan oleh Allah (hari kiamat).

Jadi ayat *syaraṭ* dan jawabnya itu adalah ayat *musta`nafaṭ* dari kategori *syibh kamāl al-ittiṣāl* yang wajib dipisahkan (*الْفَضْلُ*).

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , terdapat dua ayat yang dibincangkan . Kedua-duanya tergolong dalam ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Ayat 26 .

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

Maksudnya : ***“Katakanlah (wahai Muhammad) : Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang masa kedatangannya) hanya ada pada sisi Allah , dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata”.*** (*Al-Mulk : 26*)

Para nabi dan rasul merupakan utusan yang dihantar oleh Allah kepada manusia untuk mengajak dan menyeru mereka kepada kebenaran . Antara sikap nabi dan rasul itu ialah mesti ada sifat amanah dalam tugas mereka . Segala apa yang Allah perintahkan hendaklah disampaikan sama ada disenangi oleh manusia atau tidak. Jika ada sesuatu yang Allah rahsiakan dan tidak diberitahu kepada para nabi dan rasul , maka mereka akan menjawab yang bermaksud : *“Kami tidak mengetahui hal ini .Tugas*

kami hanyalah menyampaikan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kami sahaja".

Ayat ini terdiri dari dua ayat iaitu pertama , *قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ* dan kedua , *وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ*.

Ayat ini wajib dipisahkan (*الفصل*) dari ayat yang sebelumnya kerana perbezaan antara keduanya. Ayat kedua puluh lima merupakan ayat *khbarī*, sedangkan ayat kedua puluh enam adalah ayat *insyā'ī*. Ini termasuk di bawah kategori *kamāl al-inqīṭā'* di bawah jenis (*اختلاف الحملتين*).

Seterusnya ayat yang menjadi kajian penulis ialah ayat kedua iaitu ayat *وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ* yang bermaksud "Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata". Ayat ini hukumnya wajib di'atāfkan dengan ayat *maqūl al-qaul* *قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ* yang bermaksud, "Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang masa berlakunya kiamat) hanya ada pada sisi Allah", kerana keserasian keduanya dari aspek *khbarī* (*اتَّفَاقُ الْحُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا*).

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , satu dari ayat tersebut tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl* sedangkan satu lagi tergolong dalam kategori ayat-ayat *Al-Waṣl*.

Ayat 27 .

﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ

Maksudnya : *"Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) yang dijanjikan itu secara dekat , muramlah muka orang-orang yang kafir itu , serta dikatakan (kepada mereka) : Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya!"*. (Al-Mulk :27)

Ayat ini terdiri dari dua ayat iaitu pertama , *وَجُوهُ* فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ dan yang kedua , *وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ* , *الَّذِينَ كَفَرُوا* .

Al-fā` pada permulaan ayat merupakan *fa` isti`nāfiyyat* . *Fā`* jenis ini didatangkan bertujuan membawa perkhabaran yang baru tanpa menyambungkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya (Al-Murādīy : 1992 , 76) . Al-Alūsīy pula berpendapat *fā`* ini adalah *fā` al-faṣīḥat* (Al-Alūsīy : 34). Taqdīr ayat ialah :

وَقَدْ أَتَاهُمُ الْمَوْعُودُ فَرَأَوْهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ .. الخ

Maksudnya : Dan telah datang kepada mereka apa yang dijanjikan lalu mereka menyaksikannya . Dan apabila mereka menyaksikannya ..

Penulis cenderung kepada pendapat Al-Alūsīy yang mengatakan *fā`* ini *fā` al-faṣīḥat* memandangkan ayat ini akan menjadi tidak jelas tanpa ditaqdīrkan dengan sesuatu ayat sebelumnya .

Keseluruhan ayat kedupuluh tujuh ini hukumnya wajib dipisahkan (الفصل) dari ayat yang kedupuluh enam yang lepas kerana wāw yang ditaqdirkan dalam ayat di atas merupakan wāw isti'nāfiyyat sebagai menandakan permulaan ayat yang baru yang tiada kaitan dengan ayat sebelumnya . Ayat ini tergolong dalam kategori kamāl al-inqā' yang wajib dipisahkan . Ayat وَقِيلَ pula hukumnya wajib disambungkan (الوصل) dengan ayat (اتَّفَقَ الْحُمَلَتَيْنِ خَيْرِيًّا) kerana sama dari sudut khabarinya .

Perangai orang kafir dan yang mendustakan kebenaran dari dahulu hingga sekarang ialah sikap suka bertanya meminta bukti yang nyata yang dapat dilihat oleh mata . Sedangkan perkara ini termasuk dalam 'Al-Ghaibiyyāt' yang tidak dapat disaksikan di dunia ini . (Ibn Kathīr :1994 , 4 / 512-513 , Ibn Jarīr : 1995 , 14 / 15 , Al-Qurṭubī : 1994 , 9 / 203)

Apabila telah menyaksikan sendiri azab itu kelak barulah timbul penyesalan ingin kembali kepada kebenaran tapi apakan daya masa sudah berlalu . Pada waktu itu barulah timbul rasa bingung lantaran tiada persediaan dibuat. Tapi apakan daya, penyesalan pada saat dan ketika itu tidak dapat memberikan sebarang 'insentif' kepada seseorang manusia itu kerana segala-galanya sudah berakhir .

Kesimpulan :

Satu dari ayat di atas tergolong dalam kategori ayat-ayat Al-Faṣl/ sedangkan yang satu lagi pula tergolong dalam kategori ayat-ayat Al-Waṣl/ .

Ayat 28 .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِىْرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

Maksudnya : **“Tanyalah (wahai Muhammad , kepada mereka) :Bagaimana fikiran kamu , jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama denganku (sebagaimana yang kamu harap-harapkan) , atau la memberi rahmat kepada kami (sehingga kami dapat mengalahkan kamu) , maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?”.** (Al-Mulk : 28)

Menurut para ulama dari kalangan pentafsir Al-Quran , ayat ini turun berikutan perbuatan orang-orang kafir ‘mendoakan’ agar Nabi s.a.w dan orang-orang beriman dimusnahkan . Lalu Allah s.w.t menurunkan ayat di atas. (Wahbat Al-Zuhailī;1991 , 29 / 37)

Ayat قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ merupakan ayat *musta`nafat* yang hukumnya wajib dipisahkan (الفصل) dari ayat sebelumnya. Ayat ini tergolong dalam kategori *kamāl al-inqitā`* . Ini disebabkan perbezaan yang wujud antara kedua-dua ayat قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ dengan ayat yang lepas (فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) . Ayat yang lepas adalah ayat *khbarī* sedangkan ayat ini merupakan ayat *insyā`ī*.

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , terdapat satu ayat sahaja yang dibincangkan . Ayat ini termasuk dalam kategori *Al-Faṣl* .

Ayat 29 .

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

Maksudnya : **“Tegaskan (wahai Muhammad , kepada mereka) : Allah Dialah yang Maha Pemurah , yang kami beriman kepadaNya , dan yang kepadaNya kami berserah diri ; oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata”** (Al-Mulk : 29)

Ayat ini dari sudut bacaan elok diwaqafkan pada tiga tempat iaitu , pertama , قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ dan tempat kedua pula بِهْ manakala tempat

ketiga , وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا . Ayat قُلْ juga serupa dengan ayat yang lepas . Ia wajib

dipisahkan dari ayat sebelumnya kerana berada dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* dari jenis *tawkid* terhadap ayat yang sebelumnya .

Ayat بِهْ manakala hukumnya wajib dipisahkan dari ayat sebelumnya

kerana perbezaan yang wujud antara keduanya . Ayat بِهْ manakala yang bermaksud

“Yang kami beriman kepadaNya”, merupakan ayat *khbarī* sedangkan ayat sebelumnya iaitu قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ yang bermaksud “Tegaskan (wahai

Muhammad, kepada mereka) : Allah Dialah yang Maha Pemurah”, adalah merupakan ayat *insyā’ī* .

Ayat وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا yang bermaksud, "Dan yang kepadaNya kami

berserah diri", wajib disambungkan (الْوَصْلُ) dengan ayat آمَنَّا بِهِ yang

bermaksud, "kami beriman kepadaNya", kerana kedua-duanya merupakan ayat *khabari*. Dalam konteks ini kedua-dua ayat itu wajib diwaşalkan kerana syarat keserasian antara dua ayat itu wujud . (اِتَّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا).

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas , terdapat dua ayat dari kategori *Al-Faşl* manakala satu ayat lagi dari kategori *Al-Waşl* .

Ayat 30 .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

Maksudnya : **"Katakanlah lagi : Bagaimana fikiran kamu , sekiranya air kamu hilang lenyap (ditelan bumi) , maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?"**. (*Al-Mulk* : 30)

Air merupakan satu sumber kehidupan yang sangat penting dalam urusan manusia seharian . Bagaimana pendapat manusia jika air ditiadakan oleh Allah ! Adakah manusia mampu mencipta bahan yang lain yang akan berperanan seperti air itu ?

Allah s.w.t menegaskan lagi kepada manusia , walau bagaimana angkuh dan sombongnya manusia, mereka hendaklah mengingati bahawa Allah Maha Berkuasa ke atas mereka . Kuasa Allah tidak terbatas . Semua perkara berada dalam bidang kuasa Allah . Antara makhluk Allah yang lemah dan sering dilupakan oleh manusia ialah air . Air yang merupakan satu bahan yang sangat penting jika diambil oleh Allah, nescaya matilah sekalian makhluk kehausan . Dengan sebab itu manusia hendaklah mempertingkatkan rasa syukur kepada Allah s.w.t .

Disunatkan bagi sesiapa yang membaca ayat terakhir surah ini apabila sampai pada perkataan **مَعِين** supaya mengatakan **اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** sebagai jawapan kepada soalan yang terdapat dalam ayat itu . Soalan yang ditanyakan dalam ayat itu ialah : "Katakanlah lagi : Bagaimana fikiran kamu , sekiranya air kamu hilang lenyap (ditelan bumi) , maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?". Maka dengan sebab itulah jawapannya yang paling tepat ialah : Allah s.w.t tuhan seluruh alam. (Wahbat Al-Zuhailīy: 1991 , 29 / 37) .

Keseluruhan ayat **قُلْ** yang bermaksud, "*Katakanlah lagi*" merupakan ayat *tawkid* pada ayat-ayat yang telah lepas yang hukumnya wajib dipisahkan dari ayat yang sebelumnya . Ayat ini termasuk dalam kategori *kamāl al-ittiṣāl* .

Kesimpulan :

Dalam ayat di atas terdapat hanya satu sahaja ayat yang tergolong di dalam kategori ayat-ayat *Al-Faṣl* .

Jadual Satu

Senarai Kedudukan Ayat-ayat Al-Faṣl Dalam Surah Al-Mulk

Dan Kategorinya .

Bil .	Ayat-ayat Al-Faṣl	No.Ayat	Kategori
1.	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ	1	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
2.	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا	2	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ
3.	الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا	3	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ
4.	مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ	3	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ
5.	هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ	3	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ
6.	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ *	5	شِبْهُ كَمَالِ الْإِنْتِصَالِ
7.	إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا	7	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ
8.	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ	8	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ
9.	كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا	8	كَمَالُ الْإِنْتِصَالِ

10.	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ	8	كَمَالُ الْإِتِّصَالِ
11.	قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا	9	التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ
12.	إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ	9	التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ
13.	فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ *	11	كَمَالُ الْإِتِّصَالِ
14	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ	12	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
15.	وَأَسِيرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ *	13	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
16.	إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ	13	كَمَالُ الْإِتِّصَالِ
17.	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ	14	كَمَالُ الْإِتِّصَالِ
18.	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا	15	شِبْهُ كَمَالِ الْإِتِّصَالِ
19.	أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ	16	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ

20	أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ	16	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
21.	أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا	17	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
22.	وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ *	18	كَمَالُ الْإِنِّقْطَاعِ
23.	مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ	19	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
24.	إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ	19	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
25.	أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ***	20	شِبْهُ كَمَالِ الْإِنِّصَالِ
26.	يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ	20	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
27.	إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ	20	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
28.	أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ***	21	شِبْهُ كَمَالِ الْإِنِّصَالِ
29.	بَلْ لَحُوا فِي عَتَوٍ وَكُفُورٍ	21	شِبْهُ كَمَالِ الْإِنِّصَالِ
30.	أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ****	22	كَمَالُ الْإِنِّقْطَاعِ
31.	قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ	23	شِبْهُ كَمَالِ الْإِنِّصَالِ
32.	قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ	24	كَمَالُ الْإِنِّصَالِ
33.	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ *	25	شِبْهُ كَمَالِ الْإِنِّصَالِ

34.	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ	25	شِبْهُ كَمَالِ الْإِتِّصَالِ
35.	قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ	26	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
36.	فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ****	27	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
37.	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ	28	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
38.	قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ	29	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
39.	أَمَّا يَوْمٌ	29	كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ
40.	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا	30	كَمَالِ الْإِتِّصَالِ

* Al-Wāw ini merupakan *wāw isti`nāfiat* , bukannya *wāw al-‘aṭaf* .

** Al-Fā` adalah *fa` al-fāṣiḥat* .

*** آمٌ merupakan *ām al-munqati‘at* bukannya *‘aṭaf* .

**** Al-Fā` merupakan *fā` al-isti`nāf* bukannya *fa` ‘aṭaf* .

Jadual Dua

Senarai Kedudukan Ayat-ayat Al-Waṣl/ Dalam Surah Al-Mulk Dan Kategorinya

Bil .	Ayat-ayat Al-Waṣl	No.Ayat	Kategori
1.	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	1	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
2.	وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ	5	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
3.	وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ	5	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
4.	وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ	6	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
5.	وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ	9	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
6.	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ	10	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
7.	وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ وَيَقْبِضْنَ	15	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ انْشَائِيًّا
8.	وَالَيْهِ التُّشُورُ	15	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ انْشَائِيًّا
9.	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ	19	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
10.	وَيَقْبِضْنَ	19	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا
11.	وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ	23	اتِّفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيًّا

12.	وَالِيَهُ تَحْشَرُونَ	24	إِتْفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيَّاً
13.	وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ	26	إِتْفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيَّاً
14.	وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ	27	إِتْفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيَّاً
15.	وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا	29	إِتْفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيَّاً

1. إِتْفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرِيَّاً : Persamaan status ayat dari sudut *khbari*.
2. إِتْفَاقُ الْجُمْلَتَيْنِ إِنشَائِيَّاً : Persamaan status ayat dari sudut *insya*.

Jadual Tiga

Senarai Kedudukan Ayat-ayat Al-Hāḥ Dalam Surah Al-Mulk Dan

Kategorinya

Bil	Ayat-ayat Al-Hāḥ	No. Ayat	Kategori
1.	وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ	2	وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ
2.	وَهُوَ حَسِيرٌ	4	وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ
3.	وَيَسَّ الْمَصِيرُ	6	وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ
4.	وَهِيَ تَقُورُ	7	وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ
5.	وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ	14	وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ
6.	قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ	23	وَجُوبُ تَرْكِ الْوَاوِ

1. وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ : Mesti ada wāw .
2. وَجُوبُ تَرْكِ الْوَاوِ : Wajib meninggalkan wāw .

Jadual Empat

Senarai Kategori Ayat-ayat Al-Faṣl/ Dalam Surah Al-Mulk Dan
Jumlah Peratusannya

Bil .	Kategori Ayat-ayat Al-Faṣl/	Jumlah	Peratus (%)
1.	كَمَالُ الْاِتِّصَالِ	19	47.5 %
2.	شِبْهُ كَمَالِ الْاِتِّصَالِ	8	20 %
3.	كَمَالُ الْاِنْقِطَاعِ	11	27.5 %
4.	شِبْهُ كَمَالِ الْاِنْقِطَاعِ	-	-
5.	التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ	2	5 %
Jumlah Keseluruhan		40	100 %

Jadual Lima

Senarai Kategori Ayat-ayat Al-Waṣl/ Dalam Surah Al-Mulk Dan

Jumlah Peratusannya

Bil .	Kategori Ayat-ayat Al-Waṣl/	Jumlah	Peratus
1.	اِتِّفَاقُ الْحُمَلَتَيْنِ خَبَرِيًّا	13	86.7 %
2.	اِتِّفَاقُ الْحُمَلَتَيْنِ اِنْشَائِيًّا	2	13.3 %
3.	كَوْنُ الْفَصْلِ مُخِلًّا بِالْمَعْنَى	-	-
Jumlah Keseluruhan		15	100 %

1. اِتِّفَاقُ الْحُمَلَتَيْنِ خَبَرِيًّا : Kedua ayat sama dari sudut khabarī .
2. اِتِّفَاقُ الْحُمَلَتَيْنِ اِنْشَائِيًّا : Kedua ayat sama dari sudut insyā'ī .
3. كَوْنُ الْفَصْلِ مُخِلًّا بِالْمَعْنَى : Memisahkan ayat menyebabkan makna menjadi tidak tepat .

Jadual Enam

Senarai Kategori Ayat *Al-Hā'* Dalam Surah Al-Mulk Dan

Jumlah Peratusannya

Bil .	Kategori Ayat-ayat <i>Hā'</i>	Jumlah	Peratus
1.	وَجُوبُ تَرْكِ الْوَاوِ	1	16.7 %
2.	وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ	5	83.3 %
3.	وَجُودُ الْوَاوِ أَرْحَحُ	-	-
4.	تَرْكِ الْوَاوِ أَرْحَحُ	-	-
5.	وَجُودُ الْوَاوِ كَعَدَمِهِ	-	-
Jumlah Keseluruhan		6	100 %

1. وَجُوبُ تَرْكِ الْوَاوِ : Wajib meninggalkan wāw .
2. وَجُوبُ اقْتِرَانِ الْوَاوِ : Mesti ada wāw .
3. وَجُودُ الْوَاوِ أَرْحَحُ : Ada wāw lebih baik .
4. تَرْكِ الْوَاوِ أَرْحَحُ : Tiada wāw lebih baik .
5. وَجُودُ الْوَاوِ كَعَدَمِهِ : Ada wāw atau tidak , sama sahaja . Tiada perbezaan .